

ديانة قدماء المصريين

تأليف
الأستاذ استيندورف الألماني

وتعريب

سليم حميد

(الطبعة الأولى)

سنة ١٩٢٣

مطبعة المعارف شارع النجاة بمصر

الى استاذى العظيم
جولنشف
أهدى ترجمة هذا الكتاب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المعرب

وبعد فقد اهتمت أم العالم المتمددين منذ قرنين بكشف النقاب عن مدينة قدماء المصريين ، وآثارهم وتبارى علماءهم وأغنياؤهم وحكوماتهم في هذا المضمار ، وأوقف كثير منهم حياته وأمواله على تعرف أسرار هذه المدينة ودرسها واقتناء آثارها . حتى أنك لا تكاد تمر ببلد من أمهات بلادهم دون أن ترى فيها داراً لآثار المصريين ومدرسة لتعليم لغتهم . كل ذلك كان ولا يزال جارياً في أوروبا وغيرها ، على حين بقي المصريون أنفسهم في سبات عميق وجمل تام بأجدادهم وآثار مدنياتهم ، حتى أنهم كانوا يدوسون بتعالهم ويهدمون بمعاولهم آثار تلك المدينة الخالدة . وهذا ما ساعد الأجانب التنافسين على حمل تلك القنابر الى بلادهم ، فزينت قصورهم وملأت دور تحفهم

يبدأ أنه في هذا العصر هبت في مصر نسمة أثرية هي بلا ريب اجدى ثمار النهضة القومية التي بهرت العالم . فقد أخذ المصريون أبناء أولئك العظماء يعرفون حقيقة أجدادهم الذين عمروا أديم وادى النيل منذ آلاف السنين ، وأسسا فيه أول مدينة في التاريخ البشرى سطع نورها على العالم فاقبست منه الأجيال الفائرة ونسجت على متوالها الأمم الحاضرة . فلا غرابة أن رجع أبناء النيل الى الالتساب الى جنسيتهم الخالدة ، وأصبحوا يرون الفخر كل الفخر في أنهم مصريون بعد أن كانوا لا يعرفون إلا أنهم « أبناء عرب » أو « مسلمون »

لقد قت بترجمة معظم هذا الكتاب منذ سنتين ، ولكن لم تُنح الفرصة وقتئذ لانجاءه ونشره . فلما نما شعور الوطنية القومية وعم الفخر بالجنسية المصرية رأيت من

واجبى اذاعة ما تعطش القوم اليه من معرفة حالة بلادهم وأجدادهم القدماء . وكان كشف مقبرة توت عنخ آمون ، ذلك الكنز الذى بهر العالم وهز أركانه ، فحقت الجماهير من أقاصى البلاد زيارته وترك أبصار وبصائر كل انسان متطلعة الى معرفة أسرارها ، اكبر باعث وأعظم مشجع لى على الاسراع باظهار هذا الكتاب

قد يتوهم قارئ عنوان الكتاب أنه لن يجد فيه إلا مجرد ديانة واعتقاد غابر . ولكن الباحث فى تاريخ قدماء المصريين يدرك ما كان للديانة والحياة الآخرة من عظيم الأثر فى مدنية القوم وعلومهم وفنونهم وآثارهم وسائر مرافق حياتهم ، لما بين هذه وتلك من وثيق الارتباط . ولولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا تلك المعابد والمقابر والاهرام والتماثيل والجثث المحنطة وطرف الفن وغير ذلك

فالطلع على هذا الكتاب لن يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء تحسب ، بل أنه سيعرف كل ما تتوق اليه نفسه من أسرار مذنباتهم وبراعتهم الفنية . هذا الى أنه سيفقد على نشوء وتدرج الديانة المصرية وتأثيرها فى فلسفة اليونان والرومان ومذنباتهم ، ويدرك فضلها على ديانات العالم قديماً وحديثاً

لهذا الكتاب قيمة لا يمد له فيها غيره ؛ فانه مجموع محاضرات ألقاها فى أكثر من ثمانى عشرة جامعة أمريكية ذلك الفيلسوف الألمانى الفذ والعالم الأثرى القدير « استيندرف » أستاذ الألفه المصرية فى جامعة ليزج وصاحب المؤلفات القيمة ومدير اكبر مجلة مصرية أثرية فى العالم ، فخازت محاضراته أعظم اقبال

حظيت بمقابلة المؤلف أثناء زيارته لألمانيا فى العام المنصرم ، ورجوته أن يسمح لى بنشر ترجمة كتابه ، ففضل بذلك ، وسره أن يطلع على كتابه أبناء أولئك العظماء الذين صرف حياتهم فى معرفة ودرس تاريخهم وآثارهم ؛ فلا يسعنى ولا يسع كل مصرى إلا اسداءه جزيل الشكر

راعيت فى ترجمتى منتهى الدقة ؛ فلم بطوح بى غرام بلاغة العبارات وروعة الأساليب الى خروج عن الأصل زيادة أو نقصاً . وقد حرصت كل الحرص عند ترجمة الأناشيد والأغاني القديمة على النص الحرفى دون تصرف أو تبديل ؛ فلاغرو

ان جاء في هذه بعض الغموض . ولكن القارئ اذا رجع بنفسه ، فاش مع القوم
منذ آلاف السنين ، وخلط حياته وأفكاره بحياتهم وأفكارهم ، سهل عليه إدراك
تلك الأناشيد ونحوها .

وقد اتبنا الكتاب بصور معظم الآلهة وغيرها مما بهم القارئ رؤيته ، ولم تكن هذه
في الأصل ، ولكن المؤلف سمح لنا بعد أن تم طبع الكتاب بإضافتها زيادة للإيضاح
وانى أشكر لحضرة الأستاذ عمر الاسكندري افندى ما قام به من مراجعة ترجمة
معظم فصول الكتاب . أما شكرى لصديق الأستاذ منصور سليمان افندى فيعجز
عنه قلبي ؛ فقد راجع معي الترجمة على الأصل ثانية ، وتصح بعض العبارات العربية ،
وقام بقراءة المسودات أثناء الطبع . وإن لمساعدة هذين الفاضلين اكبر أثر في
اظهار هذا الكتاب في شكله الحالي

ولا يفوتني أن أشكر للسيو مونييه أمين مكتبة دار الآثار المصرية مساعدته في
جمع صور الكتاب ، كما أشكر لحضرة فحيم افندى متري صاحب مطبعة المعارف
ومكتبتها ما أظهره من العناية والصبر

هذا وانى لأرجو أن يتم المصريون بأجدادهم اهتمام العالم الأجنبي بهم ، وأن
يخذوا حذومهم ويقتنوا آثارهم ، حتى يسترجعوا مجدهم ويحلوا محل اللاتق بهم ،
فيصبحوا جديزين بالانتساب اليهم ، والله الموفق الى طريق الفلاح

سليم مسره

٢١ ذى القعدة سنة ١٣٤١

٦ يولييه سنة ١٩٢٣

ديانة قدماء المصريين

المحاضرة الاولى

الديانة المصرية في نشأتها الاولى

مركز
الديانة المصرية
في تاريخ
العالم

قد لا يكون في تاريخ أمة العالم أجمع أمة تأصلت الديانة فيها وامتزجت بحياة أهلها امتزاجاً عظيماً كالأمة المصرية ؛ ولا نكون مغالين إذا لم نستثنى بنى اسرائيل من بين هاتيك الأمم . لذلك اذا تناولنا البحث في ديانة قدماء المصريين فالتما نصف أهم جزء من تاريخ مدينتهم القديمة ؛ وأن لدى الباحث في ديانة المصريين وأساطيرهم وتفاصيل عباداتهم وحفلاتهم مورداً فياضاً ومنهلاً سيالاً لا يزال ينمو ويزداد على مر الأيام بالكشوف التي ترى

فن زمن غير بعيد لم يكن بين أيدي الباحثين والمنقبين في هذا الموضوع غير المصادر الأجنبية أى ما نقله إلينا كتاب اليونان الأقدمون أمثال « هيردوت » و « ديودور » و « بلوتارخ » و « حورابلون » مضافاً إلى ما ورد عن ذلك في التوراة . أما الآن وقد حُلّت رموز الكتابة الهرغليفية وارتاد الباحثون وادى النيل وتقبوا عن آثاره تنقيحاً علمياً طوال القرن المنصرم فقد سهل علينا الوصول إلى المصادر الأصلية وصارت أمامنا جلية واضحة . أما مقدار هذه المصادر فيخطئه العد إذ لا يكاد يوجد متن واحد في اللغة

مصادر
الديانة
المصرية

المصرية القديمة والآ للديانة فيه دخل . فما من جدار معبد أو مقبرة أو نصب أو قطعة من الحجر الجيري أو الخزف المكتوب والآ للنقوش التي عليها فائدة تختلف في الأهمية في تفهم معتقدات قدماء المصريين وشعورهم الدينى . هذا عما ما هو مدون من ذلك في معظم أوراق البردى . وقد لا تكون مبالغين اذا قررنا أن تسعة أعشار ما حفظته لنا الأيام من النقوش المصرية القديمة موقوف على أغراض دينية محضة وجل العشر الباقي يشتمل على معلومات لها دخل بالدين أيضاً

ولكن رغم وفرة المتون الدينية والشروح الخاصة بالآلهة والتعاويد والمعابد والمقابر التي أبقته يد البلى من عهد قدماء المصريين لا تزال معلوماتنا عن ديانتهم ضئيلة ، وليس من المستطاع الى الآن بحث هذا الموضوع بحثاً علمياً دون أن يضطر الباحث الى ترك فجوات في بحثه من جهة ، ولا بد له من جهة أخرى أن يبنى بعض إجماعه على فروض نظرية قديمخطئ أو يصيب فيها . وأسباب هذه الحقيقة الغريبة التي تبدو مدهشة لأول نظره كثيرة جداً فانه لا يقرب عن الذهن أن كل الموارد التي بين أيدينا يرجع الفضل في وصولها إلينا الى محض المصادفة اذ أن جزءاً وفيراً من مؤلفات القوم الدينية حفظته لنا الأيام لا لسبب الآ أنه وجد منقولاً على قبر من القبور أو على ورقة بردى عثر عليها مدفونة مع أحد الموتى في مقبره الأزلى؛ غير أن هناك كتابات دينية أخرى لا تقل عن تلك في الأهمية قد فقدت لأن العادة لم تقض بنقلها في نسخ عدة . ومن المحتمل أيضاً أن رمال الصحراء المجردة لا تزال تضم في جوفها وثائق عدة تنتظر الساعة التي يحاط فيها اللثام عنها وتظهر للعالم . يضاف الى ذلك ان جل ما وصل إلينا من الوثائق والنقوش

قلة المعلومات
عن الديانة
وسببها

الاسباب
الخارجية

وورق البردى لم يكتب إلا تبعاً لتقاليد مأتية خاصة ، ويتناول موضوعه الحياة الآخرة ولهذا كانت معلوماتنا عن أحوال الآخرة وفيرة . أما ما كان متداولاً بين الناس من الأساطير العدة الخاصة بالآلهة والتي لا بد أن يكون الكثير منها قد كسب قيمة أدبية جعلته يدون في بطون الكتب فلم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير ؛ بل إن هذا القليل لم يصل إلينا إلا على شكل نثف صغيرة متقطعة . هذا إلى أن الباحثين لم يمتروا على مجموعة شاملة للفلسفة المصرية القديمة وذلك نقص لا ينتظر أن يسعدنا الحظ بسده إذ أن نصيب هذا الباب من التدوين لم يزد على نصيب التاريخ المصرى أو السياسة المصرية ولا بد أن نضيف إلى عوامل النقص الخارجة عن دائرة جهودنا عوامل أخرى داخلية . من ذلك أن ما وصل إلينا من الكتابات الدينية يعترض تهم بعضها مشكلات لم يمكن حلها وستبقى البحوث العلمية عاجزة عن إدراك كنهها زمناً طويلاً . فمن ذلك أن كثيراً من المؤلفات الدينية (ويكفى أن نخص منها بالذكر هنا ما يسمى بكتاب الموتى) لم يصل إلى أيدينا منه إلا نسخ نقلت في أزمنة متأخرة . أجل أننا إذا وازناً بين عدة نسخ مختلفة من هذا الكتاب أمكننا في بعض الأحيان أن نرجع بعض عباراته إلى أصلها الحقيقي غير أن الأصول التي بأيدينا كثيراً ما تكون محرفة لدرجة استحصال معها بما لدينا الآن من الوسائل القليل ما ي تصحيح كان ؛ يضاف إلى ذلك ما يعترض الباحثين من العقد اللغوية والاشكالات العلمية

الاسباب
الداخلية

فكانت نتيجة ذلك أننا وإن كنا نعرف طائفة عظيمة من آلهة قدماء

* ظهر حديثاً كتاب في الفلسفة المصرية يسنئ نصاص فيلسوف مصرى ترجمه الى الانجليزية
الأثرى الكبير « جردنر »

المصريين اسماً وصورة ونعلم في أى معبد وعلى يد أى كهنة كانوا يعبدون فاننا لم نقف تماماً على حقيقة كنههم أو مبلغ منزلتهم عند الكهنة ودهماء القوم بل لم نعتز على معظم الأساطير التي كانت تدور حول أشخاصهم . ولكن على الرغم من كل تلك الفجوات في معلوماتنا فان موضوع ديانة قدماء المصريين فيه من المشوقات الجمة ما يأخذ باللبابنا ولا غرو فهي ديانة قوم بلغوا شأواً بعيداً من الحضارة . ديانة تمت وترعت (كسائر مظاهر الحضارة المصرية) بم عزل عن أى تأثير أجنبي . وقد بقيت ما يقرب من أربعة آلاف من السنين وهي صاحبة المكانة الأولى من نفوس أمة من أقدم أمم العالم وأعظمها شأناً

موضوع الديانة
مشوق

وقبل أن أتناول البحث في موضوعي الأصلي — وهو شرح ديانة قدماء المصريين — رأيت من الضروري تمهيداً لايضاح أطوار تدرج الديانة ونموها أن اكتب كلمة موجزة عن تاريخ قدماء المصريين أو على الأقل أهم عصور تاريخهم ولنبداً بتقسيم تاريخ ملوك مصر ناهجين في ذلك نهج مانيتون — وهو كاهن مصرى وضع مؤلفاً عن تاريخ مصر باللغة الاغريقية مسترشداً في هذا الامر بما وصل الى عهده بطريق التواتر جيلاً بعد جيل

قسم مانيتون ملوك مصر من عهد ميناء أول ملوك القراعنة الى عهد الاسكندر الأكبر الى احدى وثلاثين أسرة . وهذا التقسيم ينطبق بوجه عام على الأمر الملكية المختلفة التي حكمت بالتتابع أو مجتمعة في وادي النيل . ولتسهيل تقرير الحقائق على وجه عام جرت العادة أن تقسم هذه الأسر الى عصور أو دول . وأهم هذه الدول ثلاث — الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة . على أنه من أصعب الأمور وضع تواريخ مؤكدة لتعيين أزمنة

هذه الأسر أو مدة حكم كل من ملوكها . ولهذا نكتفي هنا بالتواريخ التقريبية
فيما يتعلق بالآزمنة الأولى . ولا يغرب عن أذهاننا أن الأرقام التي أوردناها
لم تعتمد بصفة قاطعة ، بل قد تكون قابلة للتغير نقصاً أو زيادة بنحو مائة
سنة أو أكثر ، ولا يمكن اعتبار التواريخ صحيحة محققة إلا عند ابتداء حكم
الأسرة الثانية عشرة وذلك بفضل الشواهد الفلكية التي ترجع إلى ذلك العهد
« مصر منحة من النيل » عبارة فاه بها هكاته الجغرافى اليونانى وكان
أول من نقلها عنه هيرودوت ثم ردها بعده آخرون ؛ وهى تم عن كفة أرض
مصر باختصار ودقة تعبير لا يمكن مجاراتهما

مكانه
يعرف مصر

ففى الهضبة الصحراوية التى تشمل كل الجزء الشمالى الشرقى من القارة
الافريقية حفر النيل مجراه من آلاف من السنين مخترقاً أحجارها الرملية
وصخورها الجيرية فى حين أن ما كان يرسب من مياهه من القرن عالماً بعد
عام جعل الجزء الأسفل من هذا الوادى (وهو مصر الأصلية) من أخصب
بقاع المعمورة

وكان يقطن وادى النيل فى الأعصر الاولى المتوغة فى القدم زنج
افريقيون ؛ ولم يقتصروا على شمالى الخرطوم الحالية بل كان سكان مصر من
هذا الجنس أيضاً

وكانت لغة القوم افريقية الأصل ودياتهم لا تكاد تميز عن الوثنية
الساذجة التى يدين بها جم غفير من القبائل الافريقية الحالية . وكان الفلاح
المصرى اذ ذاك يفلح أرضه بفأسه ويشقها بمجراته بعد انخفاض الفيضان
وكانت الأراضي الرطبة يريف مصر مرعى لعدد وفير من أسراب الماشية
وأما فروع النيل الراكدة المياه والمستنقعات الكثيرة النائية المترامية الأطراف

أصل سكان
وادى النيل

لغة المصريين
ودياتهم

وضاعتهم

بالوجهين البحرى والقبلى فكانت تكتنفها الاعشاب الكثيفة من البردى ويؤها عجول البحر والتمايح وطيور الماء . وكان المصرى يصل الى تلك البقاع الموحشة فى زورق من البردى ليصطاد بخطفه ويرشق بنبله حيوان هذه المستنقعات أو كان يصعد الى قم التلول الصجراوية التى تكتنف حافى الوادى فيقنص فيها السباع أو الضباع أو بنات آوى

حالة البلاد
العمرانية

وفد كانت الحاجة الى طلب القوت سبباً فى تعلم القوم تدريجاً والنهوض بهم الى مراقى الحضارة ونور العلم ؛ فكانت وفرة الماء الذى يفيض على تربة مصر كل عام داعية لتوزيعه بالتساوى على الحقول . ولتحقيق هذا الغرض كان لا بد من اقامة السدود وحفر الترع وانشاء الخلجان وبناء الجسور . وكذلك كان لا بد من تجفيف المستنقعات لتحويلها الى اراض زراعية . كل هذه الجهودات يتندر على الفرد القيام بها وحده ؛ لذلك كان لازماً على السكان أن ينضموا ويؤلفوا من أنفسهم وحدات كبيرة تلقى كل منها مقابلد أمرها فى يد رئيس رأسها . ومن ذلك تكونت أمارات صغيرة يحكمها رؤساء صفار تلك حتماً كانت الدرجة التى وصل اليها المصريون الأقدمون من التقدم

والسياسة

السياسى والعمرانى حينما نزل على البلاد سيل من البدو منحدر من بلاد العرب مهبط أجداد الجنس السامى عن طريق برزخ السويس ؛ فاجتاحوا البلاد واستولوا عليها دفعة واحدة كما وقع فى الفتح الاسلامى . ولم يكن للجنس الافريقى قبل مقاومة الاسيويين بل أنهم اتخذوا لغة الفزاة لغة لهم وان كانوا قد أكسبوها مسحة من لغتهم الاصلية . بيد أن غزاة العرب الفتح السامى خضعوا عن طيب خاطر الى التمدن المصرى الذى كان بلا مرأى يفوق مدنياتهم ولم يمض طويل زمن حتى اندمج القاهر فى المقهور وصار الفريقان أمة واحدة

ولم يبق لنا الايام شيئا يدلنا على هذا الفتح السامى الذى حدث قبل انبثاق آثاره فى اللغة
فجر التاريخ وليس لدينا ما يؤيد صحته سوى القرابة اللغوية وهى التى اعتمدنا
عليها فى تخيل تلك الحوادث التى ذكرناها باختصار

وفى فجر التاريخ تكوّن من الامارات المختلفة التى نشأت فى البلاد
المصرية مملكتان عظيمتان وهما المملكة المصرية السفلى وتشمل الاراضى
الشمالية وهى ما يقابل الدلتا الآن والمملكة المصرية العليا « الجنوب » وتمتد
من جوار مدينة القاهرة الحالية الى جنادل أسوان . وكانت حاضرة الدلتا
(الأرض الشمالية) بلدة « بهدت »* وكان موقعها مدينة دمنهور الحالية أما
ملك الجنوب فكان يقطن فى « امبص » على ضفة النيل الغربية شمالى
الأقصر وعلى مقربة منها . وقد ظلت هاتان المملكتان جنباً لجنب أجيالاً
مستقلة احدهما عن الاخرى الى أن اندمجتا احدهما فى الأخرى وتكونت
منهما دولة واحدة . وقد حدث ذلك الاندماج عند ما غزت مصر السفلى
مصر العليا . ومن المحتمل ان عاصمة الدولة الجديدة التى تألفت منهما كانت
بلدة « هليوبوليس » (عين شمس) الواقعة على حدود تينك الولاياتين .
وتعرف هذه البلدة عند قدماء المصريين باسم « آون » وقد أصبحت فى الوقت

نفسه مهبط العلم والعرفان فى طول البلاد وعرضها
ويتعذر علينا أن نقرر ولو على وجه التقريب طول المدة التى استغرقها
اتحاد القطرين حتى تكونت منهما دولة واحدة تحت حكم ملوك الدلتا .
وغاية ما نعلمه ان أوامر هذا الاتحاد أخذت تتحل عقدها تدريجياً فأفضى ذلك
الى انقسام الدولة ثانية الى ولايتين الوجه البحرى والوجه القبلى . عند ذلك

* المعروف الآن عند علماء اللغة المصرية ان بلدة بهدت هى ادفو الحالية

تحولت عاصمة الشمال (الوجه البحرى) الى « بوتو » الواقعة فى منافع الدلتا ^{انفصال} القطرين ثانية على مقربة من ساحل البحر الأبيض المتوسط . واتخذ ملوك الوجه القبلى حاضرتهم فى الجنوب الاقصى فى مدينة « نخب » « الكاب » وهى التى أطلق عليها اليونان فيما بعد اسم Eiliethyopolis والظاهر أنه بعد هذا الانفصال لم تكن العلاقة بين ملوك « نخب » « الكاب » وبين ملوك بوتو على أحسن ما يكون من الوثام والصداقة فقد أخذت نار الحرب يندلع لهيها بين أهل القطرين من حين الى آخر فكان أهل الصعيد يلقون الرعب والفرع فى قلوب أهل الدلتا وخاصة فى مدينة « بوتو » ومن هذه المشاهد ^{ضم القطرين} فخرج أهل الصعيد ولواء النصر معقود على جباههم فأخضعوا الدلتا بحمد السيف وبذلك انضم القطران ثانية وكونا دولة واحدة جديدة

وقد لا نكون بعيدين عن الحقيقة اذا قررنا أن « مينا » الذى قال مؤرخو اليونان أنه أول ملك معروف من بنى البشر حكم مصر متحدة هو الملك الذى قام بتوحيد القطرين ثانية سنة ٣٣١٥ قبل الميلاد ؛ غير أن ما وصل الينا من المعلومات عن مينا وأخلافه من ملوك الأسرتين الأولى والثانية ^{مينا أول} (٣٣١٥ — ٢٨٩٥ ق . م .) قليل جداً . وكل ما نعلمه أنه أسس على الحد الفاصل بين الأرضين (الدلتا والصعيد) « الجدران البيضاء » (منف) وهى قلعة شيدها لتلقى الرعب والفرع فى قلوب أهل الدلتا المقيمين . وقد اتخذ ملوك هاتين الأسرتين مقرهم من مدينة طينة الواقعة على مسافة قريبة من العراة المدفونة حيث كشفت قبورهم الساذجة فى ختام القرن المنصرم

وباستيلاء ملوك الأسرة الثالثة (٢٨٩٥ — ٢٨٤٠ ق . م) على صوبجان الملك تحولت العاصمة الى منف أو منفيس وتعتبر هذه الأسرة بداية الدولة

القديمة التي استمرت الى نهاية الأسرة السادسة التي قدرنا مدة حكمها من (٢٨٤٠ - ٢٣٦٠ ق. م). وهذا العصر من أعظم عصور مصر بلغت فيه البلاد الذروة في الحضارة والفنون؛ وفيه ابتدأ بناء الاهرام العظيمة وبخاصة الدولة القديمة « اهرام الجيزة » التي تنسب الى الثلاثة الملوك الشهيرة الذين تربعوا على عرش مصر في خلال الأسرة الزايلة وهم : خوفو وخفرع ومنقرع؛ ولهذا السبب اطلق على عهد الدولة القديمة « عصر بناء الأهرام »

ولم تكد أيام الأسرة السادسة تنتهي حتى انفرط عقد نظام الدولة المصرية، ففشيت الفوضى في داخل البلاد، وساد سوء النظام في أرجائها، وبقيت الحال كذلك حتى اعتلى أريكة الملك ملوك الأسرة الحادية عشرة؛ وهم من سلالة أسرة نبتت في طيبة في الوجه القبلي. وقد تمكنوا من توحيد كلمة البلاد وتوطيد الحكومة والنظام (٢١٦٠ - ٢٠٠٠ ق. م).

ومنذ حكم ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين كانوا يسمون إما امينمحتب وإما اسرتسن، ابتدأ عصر فلاح وتقدم في تاريخ البلاد يعرف بعهد الدولة الوسطى، وتعتبر مدة حكم هذه الدولة من (٢٠٠٠ - ١٧٩٠ ق. م). وقد فتح ملوك هذا العصر الزاهر أعالي وادي النيل المعروفة ببلاد النوبة وقاموا بأعمال عظيمة كبناء الليرنته « قصر التيه » الشهير بالقنيم؛ وكذلك تمت في عهدهم الآداب وازدهرت لدرجة جعلت أخلاف الدولة الوسطى من الأجيال المصرية يعدون عصرها العصر الذهبي في الكتابة والتأليف

الدولة
الوسطى

ثم أناخت على البلاد فتن داخلية جديدة كانت سبباً في انحلال الدولة الوسطى، والقضاء عليها قضاء مشينا. وقد حدث وقتئذ جاذث على جانب عظيم من الأهمية من الوجهتين الدينية والسياسية. ذلك هو اجتياح البلاد

«الهكسوس» بقبائل من البدو الساميين، اقتضوا عليها من طريق الصحراء الشامية بقيادة الهكسوس أو ملوك الرعاة؛ وقد اتهموا فرصة تزعزع الحالة السياسية في مصر واستولوا عليها بلا ضرب ولا طعن. وقد بقوا أصحاب السيادة فيها قرناً من الزمان من (١٦٨٠ - ١٥٨٠ ق. م.)

وقد كان النهوض بالبلاد ثانية وطرد هؤلاء الغزاة الآسيويين بعد شجار عنيف احتدم وطيسه سنين عدة على يد أمراء طيبة. ومن هذه الآونة انفتح عصر مجد جديد تمثلت فيه عظمة مصر وقوة بطشها، وهو ما يسمى عند المؤرخين بالدولة الحديثة

ويبتدئ هذا العصر بالأسرة الثانية عشرة، وينتهي بالأسرة العشرين، ويمتد من (١٨٨٠ إلى ١١٠٠ ق. م.). وفيه نرى ملوك الأسرة الثامنة عشرة العظام، أمثال نحتمس وامنحوتب، يقودون الجيوش إلى آسيا ويسوقونها في فتوحهم حتى يوردوها شواطئ الفرات؛ وأصبحت في عهدهم كل سوريا ولاية مصرية

ومن ثم أخذت الملائق المتينة تنمو بين مصر وأمم الشرق المتمدينة وبخاصة أشور وبابل، كما توطدت بينها وبين جزر البحر الأبيض المتوسط؛ وقد كان لهذا الاختلاط أثر يبين في حياة الأمة الاجتماعية والسياسية والفنية. وفي عهد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين تسموا «بسيئي» و«مسييس»

فقدت مصر معظم مالها من الجاه كدولة قوية، وبالرغم من الانتصارات الحربية العدة التي أحرزها رعامسة الأسرة العشرين، لم يكن في مقدورهم إيقاف تيار الانحلال. وقد كان من جراء ذلك أن قام رئيس كهنة أمون في مدينة طيبة (الأقصر) وتربع على أريكة الملك. على أن مدة حكم الكهنة لم تدم

عهد
الهكسوس

طرد
الهكسوس

الدولة
الحديثة

العلاقة بين
مصر والأمم
الأخرى

عصر
الرعامسة

طويلاً؛ إذ انتزع منهم رؤساء الجيش من جنود اللوبيين المرتزة صولجان الملك، ومكثوا أصحاب القوة والسلطان في البلاد نحو قرن من الزمان. ثم أخذت البلاد مرة أخرى في الانحطاط تدريجاً، وانقسمت إلى أمارات صغيرة. ثم قضى على هذه الولايات ملوك النوبة الذين انحدروا من الجنوب وغزوا وادي النيل، فدان لسلطانهم إلى أن أجلاهم عنه ملوك آشور العظام، فصارت مصر مدة من الزمان ولاية آشورية. ويعتبر عصر تسلط الأجانب من اللوبيين والنوبيين والأشوريين، أى من الأسرة الثانية والعشرين إلى نهاية الخامسة والعشرين، من أظلم عصور التاريخ المصري القديم وأنكدها

الاسم
التي حكمت
مصر

وفي النهاية سنحت الفرص لبسمتيك أحد سلاسل الفراعنة، فخلع نير الحكم الآشوري، وقضى على حكومات الأمراء الصغار، وأعاد إلى مصر وحدتها واتحدها. وفي أيامه وأيام أخلافه من فراعنة الأسرة السادسة والعشرين (٦٦٣ - ٥٢٥ ق. م.) أشرق على البلاد عهد رخاء وتقدم؛ فتمت التجارة وانتشرت بفضل الملائق التي وطدت دعائمها بين مصر وبلاد اليونان، ونهضت الفنون أيضاً نهضة جديدة. ويرجع عهد بذر بدور هذه النهضة إلى عصر ملوك النوبة؛ إذ بعث فيهم ورعهم الديني حب تقليد التماذج المصرية في عهدها الأدبي، وهو عهد الدولة القديمة؛ ولم تقف هذه الروح عند الفنون بل ظهرت أيضاً في عبادة الآلهة والملوك الأول وفي الآداب والكتابة وألقاب رجال الدولة. فنجد القوم أغرموا في كل ذلك بتقليد ما كان متبعاً في عهد الدولتين الوسطى والقديمة. ولا غرابة إذاً إذا أطلق على عهد الأسرة السادسة والعشرين عصر « النهضة المصرية »

عصر
النهضة
المصرية

ولكن واحسرتاه، فإن هذه النهضة لم تدم طويلاً، إذ في عام ٥٢٥ ق. م

الفتح
الفارسي

فتح « قمبيز » ملك الفرس البلاد المصرية وقضى على استقلالها القضاء المبرم ،
فبقيت ولاية فارسية الى عام ٣٣٢ ق . م . وهو العام الذى سقطت فيه مصر
في يد الاسكندر الأكبر . ولما تمزقت دولة هذا الفاتح العظيم بعد أن
عاجله المذون وهو في شرح الشباب ، كانت مصر من نصيب بطليموس بن
لاغوس أحد قواد الاسكندر ، وأخلافه من بعده . وتعرف هذه الأسرة
في التاريخ بالبطالسة « أو لجيده » . وبقي وادى النيل خلال الثلاثة القرون
التي حكموها فيه مركزا لدولة زاهرة زاهية الى أن نشبت الفتن الداخلية
أظفارها به واحتدمت نار المشاحنات بين مضر والرومان ، فادى ذلك بعد واقعة
اكتيوم عام (٣١ ق . م .) الى سقوط البلاد في يد « أغسطس » امبراطور
الرومان . وقد ظهر كل من ملوك البطالسة وملوك رومية بمظهر أخلاف
للفراعنة ، وحافظوا في الظاهر على معالم الحكومة المصرية القديمة ، فاحترموا
معتقدات وعبايهم المصريين الدينية ، بل أنهم اشتركوا في تشييد المعابد الضخمة .
بيد أن مواهب القوم العقلية كانت قد قضى عليها وانمحت الحياة القومية
من البلاد ؛ فلم يكن هناك عائق يذكر يحول بين دخول الدين المسيحي في
أرض الفراعنة وانتشاره في أرجائها

عصر
البطالسة

عهد
الرومان

من أراد أن يقف على كنه أفكار قدماء المصريين وشعورهم الديني
في العصور التاريخية وجب عليه أولاً أن يرجع البصر كره ليتلمس شيئاً عن
عبادة أولئك القوم في عصورهم المظلمة قبل بزوغ العصر التاريخي وقت أن
كانت الأراض (الوجه القبلي والوجه البحري) لا تزالان جارتين مستقلتين
الواحدة عن الأخرى ، ولم تكن بعد كل مصر متحدة مكونة لدولة واحدة .
لما غزا الساميون البلاد أخذوا عن الأفريقيين سكان مصر مدنيتهم الراقية

تأثير
الفتح
السلي
في مصر

وتدينوا في الوقت عينه بديانتهم الساذجة . ولربما خطر ببالك أن تتساءل هل احتفظ أولئك القوم بمعبوداتهم التي كانوا يتعبدون بها في الصحراء مسقط رأسهم ، وهل راق بعض هذه المعبودات في أعين المصريين المقهورين ؛ أو ، بالاختصار ، هل كان للساميين أثر في معتقدات المصريين الأولى ؟ . ان هذا السؤال يتعذر ان نجيب عليه اجابة علمية شافية . حقا انه من السهل جدا أن يتلاعب الباحث في أصول الكلمات فيتخذ من هذه الاعتبارات اللغوية حجة للقول بأن بعض الآلهة المصرية سامية المنشأ ، أو أن يسقط من مجموعة المعبودات المصرية ما لا ينطبق على الغرض الذي يصوره له الخيال . غير ان أمثال هذه الفروض لا تحتل صحتها لما فيها من الجورة ؛ ولذلك نرى من الصواب أن نحجم ولو مؤقتا عن الخوض في غمار التخيلات والفروض التي تميز وجود أصل أسوي أو سامي في أى عنصر من عناصر الديانة المصرية القديمة في عهدها الأول قبل انبثاق فجر التاريخ

وغاية ما يمكن أن يعتد به من الحقائق الثابتة في هذا الصدد هو ان مصر في عهدها الأول لم تكن فيها وحدة دينية ، فكان في كل مدينة وفي كل بلدة وقرية معبودها الخاص الذي يحى حوزتها واليه كانت ترفع السكان أكف الضراعة اذا ذهم خطر ، فيلتمسون معونته ، ويتغنون رضاه بالضحايا واقامة الصلوات ، لاعتمادهم ان سعادة المجتمع وشقوته في يديه ، فكان هو رب المقاطعة « أو اله المدينة » كما ذكر على النقوش . والحقيقة أن مثله كان كمثل الحاكم الدينى متسلطا على رقاب كل من القيث مقابلد أمرهم بيده : يحى حياتهم ويحفظ سلطهم ويدفع عن ماشيتهم كل طارئ أجنبي مفاجئ . وكان رضاه رحمة على الناس وغضبه قهمة ومثقلة لهم

مباد
اله في
كل مقاطعة

ولقد بلغ من شدة ارتباط هذه الآلهة بمقاطعاتها ان بعضها فقد اسمه
 الخاص وصار يسمى فقط باسم الجهة التي يسيطر عليها ويظهر بطشه فيها.
 فمن ذلك ان اله ادفو المحلى كان يذكر باسم « اله ادفو » والهة الكاب
 كانت تدعى « سيدة الكاب ». على أنه مما لا ريب فيه ان العادة جرت
 بأن يسمى كل اله محلى باسم خاص ؛ فكان اله منفيس مثلاً يدعى « فتّاح » ،
 واله مقاطعة الشلال القريبة من الفيلة اسمه « خنم » ، واله « امبص » القرية
 من نقادة « بالوجه القبلى » اسمه « سوتخ » أو « ست » ، واله « قفط » الواقعة
 على طريق القوافل من النيل الى البحر الأحمر اسمه « من » ، ومعبود الفيوم فى
 اقليم بحيرة موديس اسمه « سُبُك » . ومن بين الالهات تذكر الالهة
 « حاتحور » سيدة دندره ، والمعبودة « نيت » الهة سايس (صالحجر) فى
 الدلتا ، و « سيخمت » الهة إحدى ضواحي منف . وهذا قليل من كثير ، اذ من
 المستحيل ان نعد كل المعبودات المحلية ؛ لأن هذا يحتم علينا ان نسرّد أسماء
 كل الأماكن المصرية القديمة ، وذلك يبعدنا كثيراً عن غرضنا الأصلي
 أما مدلول أسماء هذه الآلهة فانه يصعب علينا جداً أن نقرر عنه شيئاً
 باليقين ، اللهم إلا أسماء قليلة مثل لفظة « سيخمت » (الهة منف) التى نعلم
 أن معناها « القوية » . والحقيقة أن أصول هذه الكلمات ليست معلومة
 لدينا فى أغلب الأحوال ؛ فاذا قيل مثلاً ان اسم اله « فتاح » فيه علاقة
 لفظية بالكلمة العبرية « بتاح » التى معناها يفتح أو ينحت وانه يصح لهذا
 الاعتبار أن يسمى « بالناحت » أو « الصانع » ، أو اذا فسر اسم المعبود حوريس
 على حسب اللغة المصرية القديمة بمعنى « الواحد العالى أو الواحد السماوى » ،
 فان كل ذلك لا يتركز على أساس متين ولا يخرج عن دائرة الظن والتخمين ؛

الاله يسمى
باسم المقاطعة

أسماء
بعض الالهة

أسماء
بعض الالهات

مدلول
أسماء الالهة

يضاف الى ذلك انه كان لعلماء اللاهوت عند المصريين ولع بالانكباب على درس أصول هذه الكلمات، فتلاعبوا بألفاظها حتى تحايلا على تفسير أسماء الآلهة ووضع صفات لها؛ فتلاً لفظة « امون » التي كانت تطلق على معبود الدولة الحديثة فسروها « بالواحد الخفي » أو « الواحد السرى » باعتبار ان تلك اللفظة من فعل « امن » في اللغة المصرية القديمة الذى معناه « يخفى ». وروى بلوتارخ المؤرخ اليونانى فى كتابه دى أسيد « De Iside » ان لفظة امون على ما جاء فى منبتون معناها « ما خفى » أو « الخفاء ». وبما لا جدال فيه ان علماء اللاهوت كان فى ذهنهم اله يدنون به فى السر، ويسمى عندهم الاله المسكنوم اسمه ؛ غير ان المعنى الأصلى لكلمة « امون » لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون كما فسرهُ هؤلاء العلماء

وكانت مهمة كل معبود من هذه المعبودات المحلية تقتصر فى الأصل فى حماية بلده، فلا سلطان له خارج حدودها. بيد أننا نجد أن طائفة كبيرة من هذه المعبودات كان لها مزايا خاصة ما لبثت أن مدت نفوذها وراء مناطقها، مما يدل على انتشار الآراء الدينية فى تلك العصور السحيقة. مثال ذلك ان المعبود امون اله طيبة كان أيضاً اله الخصب والتماء فى مصر كلها، والمعبود « من » اله « قفط » الذى يمثّل عند اليونان الأقدمين بالاله « بان » كان من مميزاتة حماية اسراب الماشية والسبل والقوافل وبخاصة طريق الصحراء الذى يبتدىء من « قفط » مخترباً الجبال والصحارى الى البحر الأحمر. وكذلك المعبودة « سخمت » العظيمة الهة منف كانت تعتبر الهة الحرب الخفيفة التى تنكل بالعدو وتسحقه. وكذلك الالهة سحّور معبودة « دندرة » كانت تمثل الهة الحب والفرح. وفى كثير من الأحيان عُزيت لهذه

نفوذ المعبود
المحلى

الآلهة المحلية علاقات بقوى الطبيعة وبخاصة الأجرام السماوية ؛ فالعبود تحوت
 اله الأشمونين « هر مؤ بوليس » وهو الذي مثله اليونان بمعبودهم « هر ميس »
 كان يعتبر اله القمر وقد ظهر بهذا المظهر في متون الاهرام . وكان الاعتقاد
 السائد عند الاقدمين انه هو الذي حدد فصول السنة ووضع نظام الطبيعة ،
 ولهذا اعتبر أيضاً مخترع الكتابة واللغة وخالق المواقيت والمقاييس واله العلم والعرفان
 وأعظم من ذلك أنه كان بين معبودات قدماء المصريين المحلية عدد
 وفير ينتسب الى أعظم الأجرام السماوية اصابة ونفى بذلك كوكب الشمس ،
 فكان كل من هذه المعبودات في الأزمنة الأولى يمثل الشمس في شكل
 خاص به ؛ ولكن تأثير ذلك في تطور الديانة المصرية له شأن آخر في حالة
 المعبود « حور » أو « حوريس » الذي يعد من أعم الآلهة عبادة وأهمها من
 الوجهة القومية المصرية ؛ اذ بالرغم من أنه كان الإله المحلي لكثير من المدن
 كان يعبد في طول البلاد وعرضها ممثلاً له الشمس الأعظم ؛ وسنعود قريباً
 الى الكلام في هذا الموضوع بأسهاب . وكان هناك عبداً ما ذكرنا من الآلهة
 المحلية العظام عدد ليس بالقليل من الآلهة الضعفاء ومن الملائكة والشياطين
 الذين كانوا أقل بطشاً . ولما كان في وسعهم أن ينفعوا القوم أو يلحقوا بهم
 الأذى في أحوال خاصة كان الناس يسمون لاستجلاب رضاهم وعطفهم .
 فمثلاً كان يدعى بعض الآلهات الشقيقات اللاتي كن يمددن يد المساعدة
 للنساء عند الخاض ؛ اذ كان القوم يعتقدون أن في أيديهن تسهيل الوضع
 أو تمشيته ؛ كذلك كانوا يعتقدون وجود ملائكة تأتي للطفل الوليد في مهبه
 لتقرر مصيره . وكان المعبود الصغير « بس » الغريب الخلق من أكثر هذه

الآلهة التي
 تنسب الى
 الشمس

الملائكة
 والشياطين

المعبودات محبة ؛ فكان القوم يعتقدون أنه أتى الى مصر من بلاد « بُنْت »
(الصومال) بلاد الروائح العطرية ؛ ولذلك كانت ميزته حماية الروائح الزكية
وألوان زينة الوجه والمرايا وكل ما يلزم للتأنيق في الزي

واذ كان للاله المحلى قوة تفوق قوة البشر كان له تأثير محدود في حياة
بنى الانسان ويقدمون له في مقابله العطايا والقرابين . وكان هذا الاله في
اعتقاد القوم يظهر لعباده في شكل واضح جلى ، فكما أن روح الانسان
تأوى جسده الظاهر كذلك يتخذ الاله له مأوى خاصاً يكون مظهراً له . وقد
جرت العادة أن يتخذ الاله سكناً له الأحجار والأشجار والعمد والحيوانات .
فمثلاً اله مدينة « دودو » التى عرفت باسم أبى صير فيما بعد كان يأوى قطعة
مظاهر
الالهة
الحلية
خشب ساذجة ؛ وكذلك اله الطرق « من » في مدينة فقط كان يظهر اما على
شكل عصا أو على شكل تل من الأحجار . والأغلب أن هذا التل كان
يوضع بجانب الطريق ليضيف اليه كل سابل حجراً جديداً كما نشاهد عند
البدو الآن . وكانت المعبودة « حاتور » تسكن شجرة الجيز كما كانت الهة
أخرى بمجولة الاسم تأوى الى شجرة الزيتون . على أنه كان أكثر شيوعاً
مما ذكر أن يتصور الانسان الاله في هيئة حيوان ، يدلك على ذلك أن اله
الماء « سبك » الذى كان يعبد في جهة القيوم كان يظهر على شكل تمساح ؛
وظهر معبود مندئس لعباده في شكل جدى ، وظهر « خنم » معبود
مقاطعة الشلال في شكل تيس ، وظهر « آمون » معبود طيبة في شكل كبش
يقرون ملتوية تغطى أذنيه ؛ وتبجلى « وبوات » اله أسيوط في شكل ذئب
وكان « تحوت » معبود بلدة هرموبوليس (الأشمونين) يظهر في هيئة فرد
أو أبو قردان ؛ وكثير من الآلهة كان يظهر في هيئة باشق كاله الشمس

« حوريس » والـه القمر « خنس » معبود طيبة والـه الحرب « منتو » الذى كان يعبد فى طيبة وفى « هرمنتس » ؛ أما الالهات المختلفة فكان يظهرن فى هيئة القطط واللبوات والعقبان والحيات . فكانت « سخمت » الهة منف و « بخت » الهة بنى حسن تظهر كل منهما فى شكل لبؤة كما كانت الهة بوسطة تظهر فى ثوب قطة و « حانخور » الهة دندرة فى شكل بقرة ، وكانت « موت » الهة طيبة و « تجبت » الهة الكاب تمثلان فى شكل انثى العقاب . أما « بوتو » معبودة الوجه البحرى فأتخذت الحية شكلاً لها وإن تقمصت الفار أحياناً . ومما سبق يتضح جلياً أن الموضوع الذى سنتناول البحث فيه هو موضوع ديانة وثنية تامة النمو والتطور

مظاهر
الالهات
الحلية

وقد يتبادر للذهن لأول وهلة ان هذه التخيلات الساذجة عن الالهة غريبة فى بابها ولا تليق بأمة متحضرة ، بل قد وقع بالفعل أن اليونان والرومان لما اختلطوا بالمصريين لأول مرة هزوا رؤوسهم استهزاء بهذه العقائد والتخيلات ، غير أن أشباه هذه التخيلات لم تعدم اضرابها بين بعض الأمم المتعدنة الأخرى كالساميين واليونان الأقدمين أنفسهم ؛ فإن الساميين كما نعلم كانوا يعبدون الآلهة فى شكل الأشجار والأحجار والعمد والحيوانات ؛ كذلك نعرف عن اليونان أن « هرemis » اله المراعى والطرق كان يظهر عندهم فى شكل كومة من الأحجار ، كما كان يظهر مثيله المعبود « من » عند قدماء المصريين . وكان الاله « وبوات » يتجلى فى شكل ذئب والاله « ارتيمس » فى شكل « دب » والالهة « هيرا » زوج الاله « زوس » فى ثوب بقرة . وإذا علمنا أن الطائر المقدس للمعبود « زوس » هو النسر والمعبودة « أفروديتى » هو الحمامة واللاهة « أثينا » هو « البومة » فإن ذلك لا شك يدل على أن هذه

التشابه
بين الهة
قدماء
المصريين
والساميين
واليونان

المعبودات كانت في الأصل تتجلى لمبأدها في صور هذه الحيوانات . وقد خطت هذه الوثنية خطوة الى الامام في عهد الاسرة الثانية ، اذ بدأ قدماء المصريين يمثلون معبوداتهم في شكل انسان ؛ فقد أخذ الاله يظهر بجسم انسان ورأس الحيوان الذي يأوى اليه ، وكان يرتدى الملابس التي كان يرتديها المصريون أنفسهم وهي عبارة عن قميص قصير مدلى خلفه ذيل حيوان اسوة بأزياء الملوك الأول . وكذلك كان يحمل عنواناً على قوته سيفاً وصولجاًناً . أما الالهة فكانت تحمل في يدها ساقاً طويلاً من نبات البردي

وقد كان لهذا الانقلاب أثر ظاهر في تلك الوثنية القديمة ، فتحولت الأوتاد المقدسة الى أصنام ذات صور بشرية وذلك يجعل التودد يظهر في شكل جسم مزمل بالأربطة . ولا يبعد أن تكون صورة المعبود « من » نشأت من هذه الفكرة ؛ بل ربما صح ذلك أيضاً في « فتاح » اله منف . وقد حدث مثل ذلك الانقلاب حتى في الآلهة التي كانت من بادى أمرها تظهر في شكل حيوانات ، غير أن رأس المعبود بدلاً من أن تكون رأس انسان بقيت رأس الحيوان المقدس لدى هذا الاله ؛ فكان « سبك » يمثل بانسان رأسه رأس تمساح ، والاله « تحوت » يمثل بجسم انسان ورأس (أبو فردان) ، ومعبودات أخرى كانت تمثل بجسم انسان ورأس باشق . وكانت المعبودة « سخمت » تظهر بجسم امرأة ورأس لبؤة والالهة « حقت » بجسم امرأة ورأس صنفذة . ومهما ظهرت أمامنا هذه الأشكال بمظهر السخافة وخرجت في نظرنا عن حد المعقول ، فإن الانسان لا بد أن يعترف بأن أهل الفن من المصريين أظهروا في صنع التماثيل وعمل النقوش البارزة كفاءة فنية ومقدرة نادرة في تركيب رأس الحيوان على جسم الانسان . ومن وقتئذ لم يتزحزح

الاله في شكل انسان رأس حيوان

ممارسة المصريين في صنع التماثيل

المصريون عن معتقداتهم القديمة في معبوداتهم قيد شعرة، بل ظلوا يثقلونها في أشكالها الوثنية الى أن انصحت من العالم جملة

وفضلاً عن هذه الآلهة المحلية التي كان يتخيلها المصريون — في ثوب حيوانات، كانت هناك حيوانات أخرى تعبد على أنها آلهة في ذاتها، ولها أماكن خاصة تقديس فيها، وتفوقت في ذلك الحيوانات التي كانت تسترعى أعجاب الفلاح المصري بما لها من القوة التي تفوق قوة البشر، فنخص بالذكر منها اثنين أخذ الأقدمون يعبدونهما من أقدم أزمانهم وظلوا كذلك الى آخر عهدهم؛ ونعني بذلك العجل «منفيس» المقدس آله هليوبوليس والعجل «ايبس» معبود منف. وقد روى المصريون أن ثانيهما (العجل ايبس) نشأ من قبضة من نور نزلت من السماء في رحم بقرة، فحملته ثم وضعتها ولم تحمل بعده قط. ومن مميزات هذا العجل أنه أسود اللون مشوب بنقط بيضاء، وعلى جبهته مثلث أبيض، وفي جانبه الأيمن هلال، وكان يغطي ظهره عادة برداء أحمر. وقد جدد الكهنة بتخيلاتهم وإجاثهم اللاهوتية لوضع رابطة بين هذا العجل للمجل وبين «فتاح» معبود مدينة منف المحلي. فقالوا ان العجل هو ابن فتاح، أو كما كانوا يعبرون عنه بلقتهم الدينية أنه مكرر حي من الإله فتاح. على أنني في كل ما تقدم قد آثرت البحث في الظواهر الفردية في الديانة المصرية القديمة، وبينت أن تلك الديانة كانت قائمة في الأصل على وجود معبود لكل جهة هو الساهر على حمايتها. بيد أنه كان عند المصريين بعض عقائد دينية مشتركة بين جميع الشعب، فهي إرث القوم المقل يشاركون فيها كما يشترك كل مصري في اللغة التي كانوا يخاطبون بها. فمن ذلك أنه بالرغم من كل الخلافات السياسية، كان الشعب المصري على بكرة أبيه يعتقد وجود كائنات فوق البشر تتجلى في قوى

العجل
ايبس

الطبيعة . ومن بين هذه الآلهة «حوريس» إله الشمس ، فقد كان المصريون أجمعون يتخيلونه في صورة باشق له ريش زاه يخلق به في السماء ، فيفيض من نوره على العالم . غير أن هذا المعبود السماوى كان له في بعض الجهات علاقات وروابط خاصة تربطه بحياة أهلها . فكان في هذه الأحوال يعزى إليه حماية طائفة صغيرة من الناس ، أو بعبارة أخرى كان يعتبر الآلهة المحلى لتلك الجهة . ومن هنا أصبح حوريس الذى كان في الأصل يسكن الأفق غسب ، الإله المحلى لمدن متنوعة . وكذلك « سبك » إله الماء ، فقد كان في بادئ الأمر معروفاً في طول البلاد وعرضها بأنه شيطان يقطن الماء ويظهر للناس في ثوب تمساح ، ولكن على مر الأيام اكتسب احتراماً خاصاً في بعض الجهات ، فأصبح الإله المحلى في المدن التى تتوقف سعادتها وشقتها على الماء كأقليم الفيوم وجزر الجبلين «أقبص» في الوجه القبلى وكدينة «خنو» الواقعة على مقربة من دوامات السلسلة الحالية . وبهذه الكيفية أصبحت قوى الطبيعة المختلفة آلهة محلية في كثير من الأحوال ، وصار لها احترام خاص ومما سبق يتضح كيف أن الإله الواحد كان يعبد في جملة مدن مختلفة، غير أن هذه الحقيقة يمكن أن تعلق كذلك بالهجرة التى حدثت في العصور القديمة جداً . ولفهم ذلك تتخيل أن سكان بيئة خاصة هجروا منازلهم واتخذوا لهم موطناً آخر في إقليم جديد . فمن المحقق أنهم يحملون معهم إلههم المحلى ، ويشيدون له معبداً في مأواهم الجديد . يضاف إلى ذلك أن سكان بيئة خاصة أو يثبات كانوا يلاحظون أن إلهاً معيناً يحمى ذماراً إقليمه ، ويدافع عنه بيد من حديد ، ويفدق عليه من نعمائه ، ويأتى بالمعجزات تلو المعجزات ، فيعتقدون الخناصر على حج هذا المعبود العظيم ، ويطعمون له معبداً جديداً في بلدتهم ،

الإله
حوريس
في صورة
باشق

الإله سبك

أسباب عبادة
الإله الواحد
في جهات
مختلفة

وينصبون تمثاله فيه ، ويقدمون له القرابين ، ليفيض كذلك عليهم من نعمائه وخيراته العظيمة . وبهذه الطريقة أصبحت بعض الآلهة تسكن مدناً لم تكن موطنها من قبل ، فستحوز لها على مكان يجانب اله الأقاليم المحلى ، وبذلك يصير لها أتباع جدد يبدونها ، وقد تصبح أحياناً حماة وحراساً لوطنها الجديد كذلك اذا عاش سكان اقليم من الأقاليم مع جيرانهم فى سلام وأمان تدور بينهم علائق الود والمصافاة ، فان كلا من الهى الأقليميين تكون له منزلة واحترام عند جيرانه من أهل الاقليم الآخر . وكانت الآلهة كبنى الانسان يتزاوون فى أيام خاصة ، بل أنه كان يوجد بمعبد المدينة مقصورة خاصة للمعبودات الأجنبية تعبد فيها على حسب طقوسها ورسومها الخاصة . ومن ذلك يتضح أن معبود الجهة ، وأن كان صاحب المكانة الأولى فى نفوس أهل اقليمه ، لم يكن للمعبود الوحيد الذى يقدس فى صقعه . بل كانت الآلهة الأخرى توضع بجانبه (بصفة ضيفان له) لتعبد ، وتقدم لها القرابين ، ويضرب اليها الأهالى

وكذلك كانت تنتشر عبادة بعض الآلهة بانضمام بعض الأقاليم الصغيرة الى بعض لتأليف وحدة كبيرة ، فان آلهة تلك الأقاليم تصبح بطبيعة الحال محور التعبد فى المجتمع الجديد الذى يتألف من هذه الوحدات المختلفة . وقد عمد الكهنة من أول الأمر الى ايجاد نظام لترتيب المعبودات المختلفة التى كانت تستوطن أى مدينة بهذه الطريقة ، ووضع كل منها فى المرتبة التى تليق به . ولأسباب لا تزال سرّاً غامضاً لدينا جعلوا هذه الآلهة فئات كل فئة تتكون من ثلاث أو (ثلاثة آلهة) . وقد كانت الطريقة المتبعة عادة فى هذا التقسيم أن يمين الاله الأكبر ، ثم تضاف اليه الهة زوجة له ، ويكون

الثالوث عند
قدماء
المصريين

لهذين ثالث هو ولدهما . ففي طيبة مثلاً كان عظيم الآلهة المعبود آمون ومعه زوجته الالهة «موت» وابنهما اله القمر «خنس»، وكذلك كان تثليث منف يتألف من «فتاح» الاله الأعظم، وزوجته «سخمت»، وابنها «نُفرْتَم» . وفي جهات قاصية أخرى كالفتنين (اصوان) كان للمعبود «خنم» اله الشلال زوجان بدلاً من زوجة وابن، وهما «سات» و«عنقت»

ومما لا شك فيه أن رواج عقيدة ما عن اله خاص من الالهة المحلية كانت تكسب هذا للمعبود في كثير من الأحوال شهرة دينية أكثر من غيره.

غير أن السبب الأعظم في تلك الشهرة كان يرجع الى ما للمدينة أو الجهة نهر المعبود شهر المدينة موقوفة على التي يعبد فيها من المنزلة السياسية . فإذا حدث مثلاً أن مدينة صغيرة أصبحت صاحبة السلطان على اقليم شاسع ، فإن اله تلك المدينة يمتد نفوذه حتى يصير اله ذلك الاقليم وحاميه ، فيعبد في معابده مع الآلهة المحلية

ولما تأسست مملكتان عظيمتان في الوجه القبلي والبحري، صار الاله المحلي للمدينة التي وفد منها الملك واتخذها مقراً للملك مفضلاً على سائر الآلهة؛ ثم رفع الى مرتبة عليا فصار اله المملكة كلها وحاميا . فاصبح «حوريس» معبود «بهدت» اله الوجه البحري، و«ست» معبود «امبس» اله الوجه القبلي وكان الملوك يعتبرون خلفاء هذه المعبودات في الأرض متقمصين

الملك خليفة الاله في الارض

أرواحهم . لذلك كان الملك يدعى بالاختصار حوريس أو ست ولما قامت الحرب بين القطرين ، الوجه القبلي والبحري ، وظلت مستعرة سنين عدة، كان القوم يمتقدون أن «حوريس» و«ست» اشتركا في الشجار، وانجالت المعركة بانتصار «حوريس» على «ست»، وهكذا كان مصير الشعب موقوفاً على مصير الآلهة

وقد انمجت أثار تلك الحروب الأولى من أذهان القوم في العصور المتأخرة ؛ غير أن الناس كانوا لا يزالون يذكرون النضال الذى قام بين «حوريس» و«ست» ؛ بل أن الكهنة أخذوا ييثون في هذه الخرافة معنى عميقا . فقالوا أن «حوريس» اله الشمس الساطع أورى نار حرب مستمرة على «ست» اله الظلام الحالك ، فكان حوريس يُهزم كل غروب ولكنه يشرق فى الصباح ثانية فى شكل جديد وينازل عدوه كره أخرى . ولما اتحدت مصر وصارت دولة واحدة تحت حكم ملك واحد لأول مرة فى التاريخ ، كان فرعون يعتبر الممثل للألهين فى الأرض ؛ أى أنه هو «حوريس» و«ست» فى شخص واحد ؛ أو بمباراة أخرى (اذ هزم النصف الشمالى من المملكة النصف الجنوبى) هو «حوريس» الواقف فوق اله «أبص» أى الصعيد . وقد مثل الدور بعينه فيما بعد حينما استمرت نار الحرب للمرة الثانية بين المصريين فاشتراك فى النزاع الهتا مدينة «بوتو» حاضرة الشمال ومدينة «الكاب» حاضرة الجنوب . فكانت آلهة «بوتو» تظهر فى ثوب حية ، وتعبد فى كل الدلتا ؛ ومعبودة الكاب تظهر فى شكل رخمة وتعبد فى جميع الوجه القبلى . ولما اتحد القطران للمرة الثانية أصبحت هاتان الالهتان هما الحارستين الخاصتين لفرعون مصر ، وبقيتا كذلك الى ما شاء الله . ومن ذلك يظهر أن جزءا من تاريخ مصر السياسى قد ترك له منذ أقدم العصور أثرا يينا فى معتقدات القوم الدينية

النضال بين
حوريس
وست

الهايتو
وتحت

وقد لعب الاله «أزريس» دورا خاصا بين الآلهة المصرية المحلية لم توفق البحوث العلمية بعد إلى تفسيره . كان أزريس هذا فى بادئ الامر يقطن الدلتا ، ويحتمل أنه كان فى بلدة بوسير ، ومن ثم انتشرت عبادته فى طول البلاد

وعرضها ومن أهم المدن التي كان يعبد فيها العرابة المدفونة (على مقربة من البلينة) ؛ وهنا أقيم له قبر في العصور المتأخرة بين قبور الملوك الأقدمين . وقد تواترت عن هذا الاله اسطورة من أحب الأساطير التي تروى عن الآلهة المصرية ؛ والاشارة اليها متعددة في أقدم المتون المصرية التي بين أيدينا ، ونعني بذلك متون الاهرام

ومما يؤسف له أنه لم تصل اليانا من الأقدمين قصة متصلة عن هذه الخرافة ، ولذلك ترانا مضطرين الى قصصها كما وصلت اليانا من العصور المتأخرة بشكلا المحرف نقلاً عن بلوتارخ :

يقال أنه كان لالهة السماء « ريه » (وهي عند المصريين نوت) واله الأرض كرونس (وهو عند المصريين جب) أربعة أولاد وهم الألهان أوزيريس وست (والأخير عند اليونان تيفون) والألهتان أوزيريس ونفتيس . وقد تربع أوزيريس على عرش مصر ، وأسعد أهلها ، فسن لرعاياه القوانين العادلة ، وعلمهم احترام الالهة ، ونشر بينهم فن الزراعة ، ثم طاف في أنحاء البلاد رسولاً للمندية غير معول في ذلك على القوة ، بل على جذب قلوب القوم اليه بالإغراء والتعليم تارة ، وبكل أنواع الفناء والموسيقى تارة أخرى . لذلك كان يعتقد اليونان الأقدمون أنه دايونيوس

ولما عاد من طوافه تأمر عليه أخوه ست ومعه ٧٢ شخصاً آخرون . وقد حصل سرّاً على مقياس جسم أوزيريس ، وصنع حسب هذا المقياس صندوقاً جميلاً على بأبهي أنواع الزينة ، وأحضره معه في ولية أعدداً لأخيه . وفي أثناء الولاية استرعى جمال هذا الصندوق أنظار المدعوين ، فوجد ست مازحاً أن يعطى هذا الصندوق لمن يتفق مقياسه معه تماماً اذا اضطر جمع فيه .

فجرب كل الحاضرين (وكانوا على علم بالمكيدة) ، فلم يتفق الصندوق مع واحد منهم . وفي النهاية اضطر جمع فيه أزريس ، فانطبق عليه تمام الانطباق . واذ ذاك أسرع المتآمرون ، وسمروا الصندوق من الخارج ، وصبّوا فوقه رصاصاً ذائباً ، وحملوه الى النهر ، ودفعوا به الى البحر عن طريق الفرع الثانيتي للنيل ولما علمت أزريس بموت زوجها وأخيها جددت في البحث عن جثته ، وبعد جهد ونصب أخبرها بعض الصبية ، ان الصندوق التي به في النيل ، فسار مع التيار الى البحر ، ثم وصل الى مسامعها كذلك أن الصندوق رسا على الشاطئ بالقرب من « يائِص » (في سورية) ، وهناك نمت حوله شجرة نخعة واشتملت عليه في ساقها . ولما رأى ملك تلك الناحية هذه الشجرة اجتثها من فوق الأرض وفي جوفها الصندوق ، ثم اتخذها عموداً يرفع سقف بيته ، فلما سمعت أزريس بذلك ولت وجهها شطر يائِص ، حيث اتخذتها الملكة مربية لأولادها في قصرها . وعلى مر الأيام أظهرت الالهة حقيقة أمرها للملكة ، وطلبت اليها هذا العمود ، فاستلته من تحت السقف ، وانزعزت الصندوق منه ، ثم رمت بنفسها عليه ، وكان لا يزال موصداً ، وحملته معها في سفينة ، وقد بقي مغلقاً حتى وصلت مصر ، ووجدت نفسها في مأمن لا يربحها أحد ففتحتها ، ثم وضعت وجهها على وجه الميت وقبلته بدموع حارة . ثم ذهبت بعد ذلك لابنها حوريس الذي كان يترقب في « بوتو » ، وهناك أخفت الصندوق الذي يشتمل جثة أزريس . وبينما كان « ست » ذات ليلة يصطاد في ضوء القمر عثر على الصندوق فعرف الجثة ، ومزقها أربع عشرة قطعة ، وبعثرها في الجهات القاصية . ولم يكد ذلك النبأ يصل الى مسامع أزريس حتى أخذت تبحث عن تلك الاجزاء ، ولهذا شرغت تجوب منافع الدلتا في زورق

أزريس
تبحث عن
جثة أزريس

ست
بحرق الجثة

من البردى . وكانت كلما عثرت على شلو من أشلاء أوزيريس دفنته حيث وجدته . وهذا هو السر في تعدد قبور أوزيريس في مصر

ولما تعرض حوريس واشتد ساعده ، أخذ يتأهب بمساعدة أمه للانتقام من ست قاتل أبيه ، وقد استمرت نار الحرب مشتعلة بينهما أياماً عدة ، وأسفرت المعركة عن فوز حوريس على خصمه ست . وقد كُبل ست وسيق إلى أوزيريس ، فلم تمسه بسوء ، وأطلقت سراحه ، فأهاج ذلك حنق حوريس ، وفي ثورة غضبه مزق تاج أوزيريس من رأسها ، غير أن تحوت « هرميس » وضع بدلاً منه رأس بقرة . تلك هي باختصار مشتملات هذه الاسطورة كما وصلت إلينا نقلاً عن بلوتارخ المؤرخ اليوناني

وسأعود في مقام آخر إلى ذكر أوزيريس ، وتاريخ حياته ، وأبحث فيهما بأمعان ودقة

كانت آراء المصريين عن الكون كآراء غيرهم من الأمم ، وخاصة عن السماوات وأجرامها ، ذات علاقة كبيرة بمعتقداتهم الدينية ، غير أنهم ربما كانوا أقل مخالفة في ذلك عن أهل بابل الأقدمين . فكانت الصورة التي يرسمها المصريون للدلالة على الأرض مما يبرهن أن الأفق الجغرافي عندهم كان محدوداً جداً ، فكانت مصر في نظر المصري هي العالم بأسره ، فهي في عينه سطح يضيؤ مستطيل الشكل يحترقه طولاً من الشمال إلى الجنوب نهر متسع هو النيل ، وعلى حدوده جبال شامخة هي هضاب الصحراء التي تكتنف مصر ، وعلى هذه الجبال ترتكز السماوات . وكان المصري يعتقد أن هذه السماوات على شكل طبق مفرطح تتدلى منه النجوم الثوابت كأنها مصابيح معلقة . وكذلك كان يرى بعضهم أن السماوات متكئة على أربعة عمد منصوبة

أوزيريس
تدفن الجنة
ثانية

حوريس
يلتزم لايه
أوزيريس

شكل الأرض
عند
المصريين

شكل
السماوات

فى أركان الارض الاربعة . واعتقد قوم ان السماوات فطرت على شكل الارض تماماً : أى أنها كذلك يحترقها نهر يخرج منه ترع عدة

وكانوا يزعمون أيضاً أن تحت الأرض عالماً سفلياً آخر (دوات) العالم السفلى

مركباً، لا يختلف فى تكوينه عن الأرض أو السماوات ويسكنه الموتى . وكان للمصريين طريقة مجيبة أخرى فى تصور شكل السماء : وذلك أنهم كانوا يتخيلونها على شكل بقرة عظيمة مثبتة فى مكانها بعدة آلهة أخرى صغيرة ، ومحمولة الى أعلى بالاله « شو » ومن بطنها تتدلى النجوم . وكانوا يعتقدون ان

شكل آخر
للسماء

اله الشمس يسبح نهاراً على ظهر هذه البقرة فى زورق خاص له

ومن معتقداتهم ان العالم، والآلهه ، وبنى الانسان ، لم يوجدوا من بادئ الأمر ، بل هم مخلوقات . ولكل طائفة من الكهنة نظرية خاصة فى كيفية

هذا الخلق تختلف عن غيرها كما اختلفت آراؤهم فى شكل العالم نفسه . فكان اكثر الاعتقادات انتشاراً أن الاله المحلى اى معبود المدينة هو أيضاً بادئ

نظريات
خلق
العالم

السماوات والأرض . فأهل مدينة منف مثلاً اعتقدوا ان معبودهم المحلى الاله « فتاح » ، ذلك المصور العظيم ، نحت الأرض كما تحت التماثيل . وكذلك

فى جهة الفيلة حيث عبد الاله « خنم » حارس تلك الجهة وحاميها ، كان يعتقد الناس انه هو خالق العالم : قبض قبضة من غرين النيل وسوى منها

العالم كما يصنع الخزاف الفخار بآلة . وفى مدينة سايس (صا الحجر) كان القوم يعتقدون أن « نيت » الهة هذه الجهة فطرت العالم كما ينسج

الناسج قطعة من القماش . على أن هذه الاعتقادات المحلية فى تكوين العالم لا ينبغى ان نفهمها بشكلها الحرفى ، أذ كان بلا مراة للخيال الشعرى أثر كبير

جداً فى كثير منها

أما أعظم هذه الاعتقادات انتشاراً فيحتمل أنه أتى من ناحية طائفة كهنة عين شمس . وذلك أنه في بادئ الأمر كان يوجد جسم عظيم من الماء يدعى « نن » ، يشتمل على جراثيم الحياة من ذكر وأنثى ، ومن هذا الماء فطرت الشمس أى « رع » كما يسميها المصريون . وكان هذا الماء يشتمل كذلك اله الأرض « جب » ، والهة السماء « نوت » متعاقبتين . وقد بقيتا كذلك حتى فضل بينهما « شو » اله الهواء ، فحمل الهة السماء على ذراعيه الى الطبقات العلوية

نظرية
كهنة عين
شمس
لى خلق
العالم

ومن آلهة المصريين كذلك النيل الذى يهب مضر الحياة ويحفظ كل بنى البشر بما يمنحهم من الطعام والغذاء . وكان يمثل عندم فى شكل ذكر وأنثى فى آن واحد فله من الأنثى ثدياها ومن الذكر لحية طويلة تكتنف وجهه . أما لباسه فكان كلباس البحار المصرى

على أن المصريين كانوا قبل كل شئ يستقدون فى الوهية الاجرام السماوية . ولا غرو ، أفلم يكن من الطبعى أن الفلاح المصرى اذا اتى بنظره فى ليلة قراء صافية الاديم الى السماء المزينة بالنجوم الزاهية مال الى الاعتقاد بان هذا العالم العلوى تسكنه آلهة ايضا ؟ فلا عجب اذن ان يرى فى الجوزاء أجمل الأبراج المصرية الهة ؛ وفى نجم الشعرى اليمانية الهة تسمى « صوبد » ، بل لا عجب ان كان يعتبر الشمس معبوداً يسيطر على الكون . وقد تنوعت النظريات الخاصة بالشمس (اعظم الاجرام السماوية ضوءاً) عند طوائف الكهنة المتعددة فى البلاد . وقد ذكرت آنفاً ما اعتقد انه الفكرة السائدة عند المصريين عن الشمس : وهى القائلة بأنها صقر (هو الاله حوريس) يخلق فى السماء بربشه الساطع . وهناك آراء أخرى ، ففريق رأى ان اله الشمس

الاجرام
السماوية
آلهة

أعظمها
الشمس

كان يسبح أثناء النهار على سطح ماء السماء كالبحار المصرى ثم ينزل حتماً عند الغروب الى العالم السفلى ويستمر هناك فى سياحته (ليظهر فى اليوم الثانى فى خلق جديد) . وفريق آخر كانوا يمثلون اله الشمس فى شكل جمران ، وهو تمثيل يبدو لأول وهلة مضحكاً ، ولكن لا تلبث أن تزول غرابته . فكما ان الجمران يرى عادة فى النهار وهو يدحرج امامه كرة صغيرة تحتوى على بويضاته ، كذلك يرى اله الشمس فى خلال النهار وهو يدحرج امامه فى السماء كرة الشمس ، ومع ذلك فان طائفة أخرى كانوا يعتقدون أن فى كل صباح تنبت من وسط الماء زهرة زتبق تشتمل على طفل صغير هو اله الشمس جالساً فى نورها .

أشكال
اله الشمس
المختلفة

وقصارى القول ان الصورة التى تسنى لى أن أرسمها امامكم اليوم عن اقدم شكل للديانة المصرية القديمة على قدر ما وصلت اليه معلوماتنا هي بلا شك صورة مركبة من عناصر متنوعة جداً : فمن جهة رأينا فيها المعبودات المحلية ، ومن جهة أخرى رأينا المعبودات السماوية التى تبعد عن الانسان بعداً سخيفاً لانهائية له . وسيكون موضوع بحثى التالى الطريقة التى بها مزج علماء اللاهوت بتخيلاتهم الدينية هذين العنصرين وكيف ان هذا الامتزاج انتج ديانة تكاد تكون جديدة

المحاضرة الثانية نمو الديانة المصرية وارتقاؤها

من الحقائق المألوف ذكرها عن قدماء المصريين انهم كانوا أمة محافظة
بدرجة عظيمة ، ولا ريب في صحة ذلك ، فقد تمسك المصريون أيما تمسك
بالمعادن والأخلاق التي توارثوها عن اجدادهم الأولين . بيد انه لا يستنتج
من ذلك ان المدنية المصرية كانت عقيمة قاحلة ، وانها بقيت راكدة آسنة
مدة آلاف من السنين ، لم تخط الى الأمام ، ولم يدخل عليها أى تغير منذ
انبثاق فجر التاريخ . بل الواقع اننا نشاهد في لغة المصريين وفي كتاباتهم
وأدابهم وفي حياتهم السياسية وفنونهم وصناعاتهم تقدما محسوسا مستمرا . ^{مؤمدينهم} حقا
ان ذلك لا يمكن أن يستعصى نظر القارئ غير الجاد ، فانه يمر في قراءته على جملة
حقائق غريبة جديدة ، ولا يكون تأثيرها الأول فيه الا انها كلها متشابهة .
أما الباحث المدقق فانه لا يلبث أن يرى تدريجاً أن المصريين كسائر أمم العالم
تمو حياتهم العقلية والنفسية ، وتمشى مع الزمن ؛ وانها في حركة دائمة
لا تركد قط

ولم تشذ من ذلك الا حالة واحدة بقيت فيها روح المحافظة سائدة على
مر الأيام . وذلك ان القوانين التي أخربت للقوم في عهد فطرتهم بقيت سائدة
في البلاد مدة آلاف من السنين ؛ ومن ثم نسجت مدنية القوم في نموها على
منوال يكاد يكون نفس المنوال الذي نسج عليه المصريون الأول ، في عهد
فطرتهم . ويمثل ذلك جلياً كتابة القوم وفنونهم الجميلة ومعتقداتهم الدينية .

ومما لامرأه فيه ان بعض الآراء الجديدة قد التحمت فيما بعد بالأصل القديم بوجه عام . غير ان الديانة المصرية ، التي كانت منذ نشأتها نتيجة لعلاقات سياسية خاصة لم يطرأ عليها أى تغيير جوهري ، اللهم الا فى خادنة واحدة دونها التاريخ لنا وكانت عاقبتها الفصل التام

المحافظة
على الديانة

يذكر القارىء انه تألف من الإمارات الصغيرة التي كانت تتكون منها البلاد المصرية فى عهد فطرتها مملكتان ، الوجه البحرى والوجه القبلى . ولم تضر البلاد وحدة سياسية الا بعد أن أخضعت الأولى الثانية ، وأصبحت حاضرة مصر المتحدة اذ ذاك مدينة هليوبوليس (أون) . وهذا الاسم معروف لقراء التوراة ؛ لأن زوجة سيدنا يوسف عليه السلام كانت بنت بوتوفيره رئيس كهنة بلدة (أون) الواقعة على مسافة بضعة أميال من الشمال الشرقى من مدينة القاهرة الحالية . وكان « أتم » محبوبها المحلى ذا علاقة بالله الشمس . والظاهر انه كان فى اعتقاد القوم هو الشمس المضيئة نفسها ، أى « رع » التى كانت تتعبد به الناس . وكان يعتبر الاله « الذى يسكن فى يعضته (اى الشمس) ويفيض على الكون أشعته من مسكنه السماوى » وهو الذى « يشرق فى أفقه ويسبح فى نحاسه الأصفر (أى صحيفة السماء) ، والذى لا مثيل له بين طائفة الالهة ، والذى يضىء العالم بنوره الساطع »

أتم مبيود
عين شمس

وكان يقيم الأهلون له داخل المعبد عموداً من الحجر يصلون عنده ليوصل العبادة الى الاله الأعظم . ويحتمل ان هذا العمود كان يقام فى الساحة المكشوفة من المعبد . وعلى مر الأيام أخذ هذا العمود شكلاً منتظماً متناسباً وعرف بعد بالمسلة وهى عمود مستدق ، قته على شكل هرم صغير

أصل
المسلة

وفى حين كان سائر الالهة السماوية المقام ماضية كل فى طريقه بعزل

عن الناس أخذ الله الشمس معبود هليوبوليس المحلى ينشئ له الروابط بينى
الانسان، وصار يُعبد بوجه خاص ، وكان فى نظر القوم أعظم الالهة وأشدّها
قوة . على أن كهنة هليوبوليس لم يكتبوا باعلان هذه للنائب، بل أخذوا
يبدلون جهدهم فى استنباط ما يترتب عليها. وبهذه الطريقة أمكنهم الوصول
الى فكرة عميقة عن كنه الاله . فاهتدوا أولاً الى أن اله الشمس اله واحد
فقط هو « رع » ، وان اله الشمس القديم اى حوريس الذى كان يخلق فى
السماء على هيئة باشق هو فى الحقيقة رع ، وان الفرق بين الاثنين فى الاسم
فقط . لذلك أطلق الكهنة على حوريس اسم « رع حوريس الذى يستوى
على الأفق » . وظهر هذا التركيب أيضاً فى صورة هذا المعبود ، فترى فيها
حوريس وله رأس صقر يحمل عليها قرص الشمس

إبحاث كهنة
عين شمس
فى أصل الاله
« رع »

كذلك قيل ان « اتم » المعبود المحلى القديم لمدينة هليوبوليس
هو اله الشمس « رع حوريس » ، واعتبر أيضاً فى جوهره نفس الاله رع
لا فرق بينهما الا فى الرسم . يضاف الى ذلك « خبر رع » اله الشمس
القديم الذى كان يصور فى شكل جمل ، فانه مثال آخر لهذا التطور . والحقيقة
ان كل هذه الالهة كانت تعتبر مظاهر خاصة لمعبود واحد ، أو بعبارة أخرى
أسماء لاله أحد فرد صمد

أسماءه
المختلفة

وهذا رأى يتفق تمام الاتفاق مع الوظائف الخاصة التى كانت تنسب
لكل اله من آلهة الشمس هذه . فمثلاً كان « رع حوريس » أو « خبر رع »
يعتبر انه الشمس وقت الغروب و « اتم » الشمس وقت الشروق . فإن
الأهلين كانوا يعتقدون ان الشمس تحترق السموات فى فلك فتقضى سياحتها
فى أول النهار فى المركب « منزلت » الجليّة ، وتقضى رحلة المساء فى الزورق

أسماءه
سياحته
اليومية

« مسخت » الذي كان يسبح بها وراء الأفق الغربي الى جبال « منو » الخرافية . ومنذ ذلك المهد تحولت الخرافات العدة التي نسجها خيال الجهات المختلفة عن حركة الشمس اليومية الى الاله الأحد « اله الشمس » معبود هليوبوليس ؛ ومن ثم نشأت متناقضات بعضها من الغرابة بمكان . ولم يبذل علماء اللاهوت أى مجهود في التوفيق بينها . وبما لاشك فيه ان عدد الخرافات التي تعزى الى الشمس كان وفيراً جداً ، اذ الاشارة اليها لا يكاد يخلو منها متن ديني ، غير أنه للأسف لم يصل الينا منها الا جزء ضئيل جداً

وسنفصل القول في احدى تلك الخرافات التي تعزى الى الشمس حتى يتصور القارئ صورة واضحة عن امثال هذه الخرافات المصرية القديمة وماهيتها وكان « رع » اله الشمس يمثل في هذه الخرافة في شكل ملك له السيطرة التامة على الآلهة وبنى البشر جميعاً . وكان كأمرأ الأرض يتربع على أريكته ملكه ويناجى رعاياه ويشاطر بنى الانسان في أفراحهم وأتراحهم . بيد أنه حُرِّم بنوع خاص قوة الشباب الأبدية ، فكان يطعن في السن بمرور الأيام ، وأخذ الناس يعصون أمره لشيخوخته كما يفعل المصريون اذا سلط عليهم ملك اشتعل منه الرأس شيئاً . هذه كانت مكانة الاله رع في بداية الخرافة التي سنقصها نقلاً عن الآثار : —

أسطورة
عن اله
الشمس

كان جلالته (الاله) طاعنا في السن : عظامه من فضة ولحمه من ذهب . وشعره من اللازورد الخالص . ولكن الناس تأمروا عليه ففطن جلالته لأغراض الخلق ، وقال مخاطباً أتباعه : آتوني عني (أى المعبودة حاتحور) والمعبود « شو » والمعبودة « تفت » وكل الآباء والأمهات المقدسة الذين كانوا بصحبتي حينما كنت لا ازال في المحيط الأرضي « نن » وآتوني أيضاً

بالاله « ن » ذاته ومعه كل خدمه . وليكن حضورهم الى هنا خفية حتى لا يراهم بنو الانسان . تمالوا معهم الى القصر لكي نأخذ بنصيحتهم ؛ وتلبية لأمره ذهبت هذه الآلهة الى حضرته وجثوا أمامه حتى لطمت جباههم الأرض ثم قالوا لجلالته . نكلم حتى نسمع . فقال « رع » مخاطباً « ن » : أنت يا أكبر الآلهة سنأ ، يا من منحني الوجود ، وأتم يا أجدادى المقدسين ، لقد رأيتم كيف ان هؤلاء الخلق الذين نبتوا من عيني قد ناروا على . فالآن أريد أن أسترشد برأيكم فى أمرهم لأننى لا أود أن أذبحهم حتى اسمع نصيحتكم فى هذا الأمر

فأجابه جلالة الاله « ن » : يا بُنى رع ، أنت أيها الاله الذى فاق أباه عظمة وفاتت قدرته قدرة من خلقوه ، ابقى (هادئ البال) على عرشك ، فان الخوف منك عظيم لو أنت ألقىت مجرد نظرة نحو من تأمروا عليك . فقال جلالة رع : انظر كيف يولون الأدبار فى الصحراء وقلوبهم وجلة مما قالوه . ثم قالوا (الالهة) لجلالته : دع عينك (اى الآلهة حاتحور) تنزل الى الأرض حتى تقتل هؤلاء الذين افتروا أنما ضدك (وهكذا قضى الأمر)

ثم عادت الالهة حاتحور بعد أن ذبحت خلقاً كثيراً فى الصحراء ، وعندئذ قال جلالة هذا الاله (رع) : مرحباً يا حاتحور ، هل قتت بأداء ما أمرت به ؟ فأجابه حاتحور : أقسم بحياتك لقد انتصرت على جميع الخلق فانشرح صدرى بذلك

يبد أن سفك الدماء لم يكن قد انتهى بعد ، اذ أرادت حاتحور فى اليوم التالى ان تستمر فى عملها . ولكن عوامل الشفقة حركت رع نحو العباد ، فأخذ يفكر فى كيفية إيقاف هذه المذبحة . فأرسل على جناح النعام رسالة الى

مدينة الفيلة في طلب نوع خاص من الفاكهة من هذه الجهة . ولما جرى بها أمر أن تعصر في هليوبوليس ، فصنع الجوارى من عصيرها جعة ملأت سبعة آلاف إبريق . وكان لون هذه الجعة في الظاهر يشبه دم الانسان . وقد أعد هذا الشراب المسكر ليكون منه خلاص بنى الانسان . وفي باكورة النهار أُمِرِع باحضار هذه الأباريق الى المكان الذى كانت ترغب حاتحور ان تذيب فيه الخلق ، وهناك أريقَت تلك الجعة ففُغِرت الحُقُول بهذا السائل الأحمر . ولما حضرت حاتحور في الصباح وجدت بحيرة من الجعة ينعكس فيها حيائها بصورة جميلة ؛ فشربت منها وعادت الى بيتها ثملة غير قادرة على تمييز بنى الانسان (من غيرهم) ، وبذلك سلم العباد من غضب حاتحور بحيلة من اله الشمس . على أن رع رغم ذلك سُمِّ الأقامة بينهم فصعد الى السماء ثانية على ظهر البقرة السماوية وأورث الأرض بعمده المعبود « نحتو » (اله الحكمة)

ولم يكتف كهنة « اون » (هليوبوليس) بالتفنن فى أساطير اله الشمس ، بل صقلوا كذلك قصة الاله أوزيرس ووضعوها فى شكلها النهائى هى وتاريخ النضال الذى قام بين المعبودين المحليين حوريس وست ؛ وقد قصصت ذلك عليكم فى الفصل السابق تفلأ عن بلوتاريخ وليس يبعد أن يكون ادخال حوريس فى قصة أوزيرس من صنع هؤلاء الكهنة وتفننهم ؛ اذ صار حوريس فى هذه القصة ابناً لأوزيرس ، أما ست عدو مصر السفلى فأصبح أخاً لأوزيرس وعدواً منافساً له

وقد تسرب بطبيعة الحال عدد وفير من المتناقضات الى أساطير المصريين وخرافاتهم بسبب اتساع دائرة الصفات التى عزيت الى كل اله ، واتحلال بعض

المتناقضات
فى الاساطير
المصرية

أركان الأفاضل القديمة . ومن الغريب أن كهنة عين شمس كما أسلفنا لم ينظروا الى هذه الأمور كأنها متناقضات ، بل كانوا يرون فيها حكمة بعيدة المغزى ، وعلى هذا الزعم أخذوا يحلون بمهارة لا مثيل لها تلك الاشكالات التي أوجدوها ، وكان غرضهم الأسمى أن يحققوا أسماء الآلهة العظام ويبتكروا تفسيراً علمياً لأسمائهم والقابهم المختلفة

ولا يكاد يوجد متن ديني إلا ولكهنة «آون» أثر فيه . ولا نكون مغالين (بل أننا على العكس نصيب كبد الحقيقة) اذا قررنا أن الجزء الأوفر من أدبيات القوم الدينية أنشئت أو على الأقل نشرت في هذه المدينة . وقد بقي نشاط هؤلاء الكهنة الأدبي الى إبان العهد اليوناني ، وانتشرت شهرتهم وذاع صيتهم في بلاد اليونان نفسها . حتى الى عهد هيردوت كان لكهنة عين شمس الشهرة بأنهم أعلم كهنة مصر . وكان طلاب العلم والحكمة أمثال يودوكس وافلاطون يحجون « مدينة الشمس » ليسمعوا فيها جوامع الكلم في الحكمة في كليتها الدينية

وقد صرح نمو الأساطير الدينية في مدينه عين شمس « هليوبوليس » سمي الكهنة لجعل النظرية الدينية الواحدة كفيلة بتصوير هذا العالم ، فتصوروا أنه في بداية الخليقة برئ معبود هليوبوليس المحلى « أنتم » (وهو نفس الاله رع حوريس) ولذلك اعتبر رأس الآلهة . ثم خلق بعده اله الأرض « جب » فألهة السماء توت ، واله الهواء « شو » . وكما أنه كان لجب زوجة يجواره كذلك وجد لشو زوجة هي الالهة « تفتت » التي فسرت بعدد بالهة « الندى » ثم تناسلت هذه الالهة فولد « جب » و « توت » الاله أوزيريس وأخته أوزيريس ، والاله سنت وأخته تفتتس ، من ذلك تكون تاسوع الالهة

أثر كهنة
« آون »
في ديانة
المصريين
وعلمهم

أصل العالم
في نظر
كهنة
« آون »

الذى يمثل فيه أصل خلق العالم ، وتاريخ مصر في عهد الفطرة . وتعرف هذه الآلهة التسعة في علم اللاهوت المصرى بتاسوع « آون » (عين شمس)
وقد تألف بعد تاسوع نان (ويسمى التاسوع الاصغر) على نسق الأول ،
ودخل في زمرة آلهة مختلفة من المعبودات المحلية ، ووضع على رأس هذا
التاسوع شكل خاص من الإله حوريس يسمى « حرسيس » أى حوريس
ابن أزيين . وحوريس هذا هو بطل قصة أزيين . ولد في منافع الدلتا الموحشة
وربته هناك أمه أزيين ، واعتبر في هذه الحالة الجديدة الها من آلهة الشمس ،
أما الثمانية الآلهة الآخرون المتممون حلقة التاسوع فكانوا الحامين له من
شر أعدائه . ولا نعلم أسماءهم باليقين من المصادر التى بين أيدينا

التاسوع
الأكبر

التاسوع
الاصغر
أو الثانى

فن بين هذه الآلهة كما روى العالم « مسبرو » الآلهة حوريس معبود
ادفو . وقد طعن بحجته عجول البحر والأفاعى التى تتعرض في المياه السماوية وتكدر
صفو اله الشمس أثناء سياحته في سفينة ؛ ثم « تحوت » اله الحكمة الذى يقود
السفينة في سياحتها باغانية السحرة ، ثم « ونوات » معبود أسيوط المحلى الذى
كان يحرك سكان السفينة وعند الحاجة يحرقها بالامراس في الماء الضحضاح
وكان لهذين التاسوعين ثالث مكمل لهما ، ويتألف من أولاد حوريس
الاربعة ، وأولاد « خنى خانى » معبود أتريس (بنها)

ويطلق على الكائنات التى يتألف منها التاسوع الثالث في المتون
الدينية « ملائكة » عادة وأحياناً تعتبر آلهة . والظاهر أنها لم تكن آلهة بالمعنى
الحقيقى بل كان لها منزلة وسطى بين الالهة والبشر . أما عن مدلولات
أسماء هذا التاسوع فلا نعلم شيئاً باليقين

التاسوع
الثالث

وقد أخذ عن كهنة عين شمس بعض المعاهد الدينية الأخرى مذهب

خلق العالم وتاريخ مصر الفطرى الممثلين فى تاسوع « أون » وجعلوه ملائمة
 لأحوال بيثتهم، بأن وضعت كل جهة الهما المحلى موضع « أتم » معبود « أون »،
 أى على رأس التاسوع ليكون له المسكنة الأولى، ويمجد على أنه خالق
 السموات والأرض. من أجل ذلك نرى لكل من فتاح معبود منف، ومن
 بعده آمون معبود طيبة المسكنة الأولى فى جهته بين الالهة الأولين. ولم يكن
 بالأمر الصعب على كهنة المعاهد الدينية التى تقول بعبادة الهة انثى، أن يحلوا
 الالهة محل « أتم — رع — حوريس ». فثلاً نرى « نيت » معبودة
 سايس (صا الحجر) و « حاتحور » معبودة دندره، رفعت كل منهما الى مرتبة
 المعبود الأعظم

المعاهد
 الأخرى
 تقلد معبد
 عين شمس

وكان هناك بطبيعة الحال مذاهب أخرى فى خلق العالم غير مذهب
 هليوبوليس، غير أنه لم يحفظ من بينها مكانته فى علم اللاهوت المصرى، ولم
 ينل شهرة يمكن موازنتها بتاسوع هليوبوليس الأكبر، سوى مذهب واحد
 هو مذهب « هرموبوليس » (الأشمونين) احدى مدن الصعيد التى اتخذت
 تحوت اله الحكمة معبودها المحلى. وكانت طائفة المعبودات التى خلق منها
 العالم على حسب هذا المذهب تتألف من ثمانية

مذهب
 الأشمونين
 فى خلق
 العالم

وانما جعلت ثمانية على ما يظهر، لأن الاسم المصرى لمدينة هرموبوليس
 « خمنو » (ومنه أتت الأشمونين الحالية) معناه ثمانية : وهذه الحادثة
 البسيطة كافية وحدها للدلالة على ان هذه الالهة الثمانية التى نشأ منها العالم
 لا يرجع علة وجودها الى الخرافات الشائعة، بل الى فروض رجال الدين ومبتدعاتهم:
 ويجد فى هذا المذهب أيضاً أربعة آلهة وأربع الهات بدعن خاصة
 ليكن أزواجاً للآلهة. وهالك اسماء الالهة : « نو » و « هيوت » و « كل »

و «نُونو» أما الالهات فهي «نوت» و «هيهوت» و «كيكت» و «نُونِت». وعلى رأس هذه الالهة «نحوت» (هرمس) معبود الاثمنين المحلى. وقد مثلت الالهة في هيئة رجال لهم ردوس صنفادع. أما الالهات فمثلن على شكل نساء هن ردوس ثمايين. وكذلك كانت تظهر جميعها في صورة رئيسها «نحوت» فتبدو في هيئة قردة. وكثيراً ما نشاهدها على هذا الشكل تحي بألحانها الشمس المشرقة. بيد أنه مما يؤسف له أنها ليس لدينا معلومات مدلول هذه الأربعة الأزواج من الالهة. وقد رأى العالم لبسيوس أنها تمثل رمزاً الى العناصر الأربعة الماء والنار والأرض والهواء. وفسر العالم برکش «نو» و «نوت» بالمادة الأولى. و«هكت» و«هكت» بالقوة الفعالة و«كك» و«كيكت» بالظلام و«نُونو» و«نوت» بأصل خلق العالم. على أن كل هذه التفسيرات لا تخرج عن حد التخمين المنطوى على الجرأة، والذي لا يكاد يدل على شيء مما كان يرى اليه كهنة هليوبوليس الأقدمون

ولا يغرب عن الذهن أن العقائد الدينية في الشكل الذي أوصلته اليه ابحاث كهنة عين شمس وهرموبوليس وغيرها من المراكز الدينية، لم تنصر يوماً ما من معتقدات الشعب بل كانت على العكس تحجب عن دهاء القوم بمجاب من التكم وينظر اليها كأنها أسرار مكتومة لا يصل الى حقيقتها الا الأخيار. فكان الفلاح المصرى لا يعرف شيئاً عن اله الشمس الاصلى الذى كانت آلهة الشمس الأخرى أسماء خاصة له، ولم يكن يعبأ بالناسوع الاكبر أو الناسوع الأصغر، ولا بتلك الموجودات الغامضة التى تتألف منها، بل كان همه فى أداء الصلاة للشمس صباحاً ومساءً، وتقديم ما عنده من قربان للاله الذى يحمى ذماره، كما كان يفعل أجداده من قبل

أما الكهنة فكانت المعيدة الخاصة باله الشمس تزداد رواجاً بينهم على مر الأيام . والظاهر أن هذا المذهب قد نال في الأزمنة التاريخية تشجيعاً خاصاً من ملوك الأسرة الخامسة . وأصل ملوك هذه الأسرة (إذا أخذنا بما جاء في أحد كتب القصص القديمة) من سلالة أحد كهنة اله الشمس .
وكان يقطن مدينة « سخبو » بالوجه البحري على مقربة من عين شمس . وتقول
القصة أن اله الشمس نفسه كان والد الثلاثة الملوك الأول من هذه الأسرة ، وأن الآلهة مدوا لهم المساعدة وقت ولادتهم ، وأهدوهم تيجان الملك . وقد عكف هؤلاء الملوك على خدمة الاله « رع » بحماسة شديدة ، فشيدوا له في مقابر منف معابد خاصة على نسق معبد الشمس في هليوبوليس

وقد كان من جراء تفضيل عبادة اله الشمس واجلاله أكثر من غيره ، أن أخذ القوم يمثلون الالهة الأخرى به ويقولون أنها هو . وقد غالوا في الامر حتى نسبوا ذلك الى الالهة التي لم يكن لها في الأصل علاقة ما بالشمس .
كسبك اله الماء ، و « امون » اله الحصاد ، وصوروا كلاً منها بإضافة رمز
« رع » له ، وهو قرص الشمس يحيط به ثعبان فاتك (الصل) . كذلك
أنثيات المعبودات كانت تعتبر الهات السماء ، كل منهن تمثل في الأخرى
ويُصورن حاملات قرص الشمس فوق رؤوسهن

دخلت الديانة المصرية ، في طور جديد من أطوار نموها وتقدمها في
خلال حكم « الدولة الوسطى » ؛ وذلك حينما انتقل مركز البلاد السيامي الى الجنوب . وعلة ذلك أنه في خلال الفتن الداخلية التي قضت على الدولة القديمة كانت مدينة طيبة قد أصبحت ذات قوة وشهرة ؛ فكان لأمرائها الفضل في
ارجاع النظام الى نصابه ، والسير بالبلاد ثانية في طريق الرقي والنجاح ،

وبالرغم من أن ملوك الأسرة الثانية عشرة تقلوا مقر حكمهم الى جهة الفيوم ،
فان المدينة التي نشأوا فيها كانت لا تزال مطمح أنظارهم وموضع عنايتهم .
لذلك اعتبر امون معبود طيبة المحلي الاله الشمس (أعظم المعبودات المصرية)
وصار اسمه « امون رع » ، وأصبحت منزلته فوق كل الالهة ، وأقيمت له
المعابد الجديدة ، وقدمت له الهدايا النفيسة . ثم صارت طيبة فيما بعد مركزاً
للمعركة التي قامت بين المصريين وغزاة الهكسوس . فلما وضعت الحرب
أوزارها أصبحت طيبة مرة أخرى حاضرة للدولة الحديثة ؛ وعندئذ أصبح
امون رع صاحب المكانة الأولى بين جميع الالهة المصرية . فكانت فراغة
مصر تقود الجيوش المظفرة الى الفرات شمالاً ويتوغلون بها في السودان جنوباً
تحت حماية هذا الاله . وكان الجزء الأعظم من الغنيمة التي تحملها هذه الجيوش
من الأراضي المغلوبة يحبس على « امون رع » الاله حاضرة البلاد ؛ اذ كان هو
الذي يمنح فرعون « ابنه المولود من ظهره ، ورمزه في الأرض » السيادة على
العالم ، ولذلك كان له الحق هو وكهنته أن ينالوا جزاءهم الحق من هذه الغنائم
ومما سبق يتضح أن امون أصبح معبود مصر القوي في عهد الدولة
الحديثة ؛ فلم يكن لغيره من الالهة المصرية مكانة عظيمة في الديانة الرسمية
الهم الآ « رع حوريس » الاله مدينة عين شمس ، وفتاح الاله مدينة منف حاضرة
الدولة القديمة . لذلك كانت تقام المعابد في البلاد المقهورة للاله امون أولاً ثم
لرع حوريس ثانياً ، ثم لفتاح ثالثاً . وهذه الالهة كان يعبدها أهل البلاد
المقهورة على أنها الحامية للدولة المصرية

امون رع
أعظم الالهة
المصرية

المعبودات
رع حوريس
وفتاح
يليان
امون في
المنزلة

وفي الوقت عينه كان علماء اللاهوت الذين ينزعون الى طريقة التوفيق
بين الآلهة المختلفة وادماجهم في الاله واحد يبدأون على تحقيق غرضهم ، فاذا

طريقة
التوثيق
بين الالهة
بأدماجها
في بعضها

كانت الفروق بسيطة بين أوصاف الآلهة المحلية وشكلها جرت العادة أن تدبج هذه الالهة بعضها ببعض وتفسر بأنها مظاهر مختلفة لاله واحد . مثال ذلك أن الاله «اموزع» العظيم نشأت له مظاهر في آلهة أخرى كالاله «من» معبود فقط المحلي ، و «خنم» معبود الفنتين (اسوان) ، وكذلك نشأ للمعبودة «بستت» الهة «بوسطة» مظاهر في الالهة «سخمت» والمعبودة «بخت» (الهة بنى حسن) ؛ وكلها كانت تظهر في صورة لبؤة أو قطة . على أن هاتيك الالهات جميعها كن مظهرًا من مظاهر الالهة «موت» أم الآلهة وزوج «امون رع» اله بطيبة

ذلك يزيد
الموضوع
تعميداً

ومن البدهى أنه بهذه الطريقة ازداد الغموض والتعقيد اللذان كانا يعوقان تفهيم آلهة قدماء المصريين . حقاً أنه لم يكن بالأمر العسير على عقل أريب في تلك الأيام أن يزيل آثار الارتباك من تلك المعتقدات والأساطير التي نشأت في عصور مختلفة وأماكن متباعدة . فما كان عليه الآن يتأمل في المجهودات التي كانت تبذل وتشتد لادماج الآلهة المحلية المختلفة بعضها ببعض وجعلها آلهة تمثل الشمس أو السماء ، فيجد في ذلك دلالة كافية على أن القوم انصرفوا عن عبادة الآلهة الأولى المحلية ولم يعد هنالك مبرر لعبادة شيء إلا طائفة صغيرة من الآلهة ، أو عبادة إله واحد

ولكن لعمري أين ذلك الرجل الذى كان يَكِنُّ بين جوانحه الشجاعة الكافية ، لإبراز هذه النظرية الأخيرة من حيز الفكر الى حيز العمل ، فيضرب بالمعبودات القديمة عرض الحائط ويحل محلها إلهًا واحدًا جديدًا ؟ أليس من الطبعي اذا قام هذا المصلح بمثل ذلك الانقلاب أن يقوم في وجهه كهنة المعابد الدينية في جميع البلاد من أقصاها الى أقصاها يحارون هذا التفسير

ومدافعين عن ميزات آلهتهم ومناقهم الخاصة ؟ بل ماذا يكون جواب كهنة طيبة سَدَنَةُ « امون رع » ، حينما يرون الهمم يخلع أمام أعينهم من عرشه ، وهم الذين كانوا يقيمون الحفلات ويولون الولائم والفخر من صدورهم تمجيداً لقوته وعظمته وجبروته ؟ ألا يمارضون بكل ما لديهم من حول وقوة في ادخال إله آخر أعظم من إلههم امون ؟ ثم ماذا يكون رأى دهماء القوم الذين شبوا على احترام آلهتهم القديمة ولم يشغلوا عقولهم بالمذاهب الدينية ؟ وكيف يسوغون لأنفسهم أن يقتنعوا بأن سلطة آلهتهم الأقدمين أصبحت في خبر كان ؟ وان إلهاً جديداً حل محلها يجب عبادته واقامة الصلوات وتقديم القرابين له بأمر من السلطة الحاكمة ؟ على أن يوم هذه المخاطرة الجريئة لم يكن يبعد ؛ يوم يُقضى على الآلهة الأقدمين وتبدل عبادتهم بعبادة إله واحد في السماء والأرض

ماذا يحدث
لوقام فرد
ببشر عبادة
إله واحد

وكانت عوامل الحقد ، والغيرة ، والبغضاء تستخدم نيرانها في نفوس كهنة عين شمس ، إذ رأوا أن للعبود امون رع قد علت مكانته حتى أصبح إله الدولة العام ؛ وان كهنته أصبح في أيديهم قوة كبيرة بفضل ما كان يفيض عليهم الملوك من الخيرات العظيمة بكرم حاتمى . فقد كانت كهنة « عين شمس » يدعون ان إله الشمس « رع حوريس » هو المسيطر على العالم أجمع في حين أن امون ليس بأعظم شأنًا من « فتاح » إله منف المحلى ، أو سبك معبود الفيوم ، وأنه اذا قرن برع حوريس يكون مثله كأمر القطيعة والملك . بيد أن امون أظهر من آيات الجليل والانعام على فرعون ما جعله لا يأبه بأقوال أتباع « رع حوريس » التى كانت تتم عن الغيرة وترمى الى جعل إلههم صاحب المكانة الأولى في الدولة المصرية . على أنه بمرور الزمان سُنحت

المنافسة بين
كهنة عين
شمس وبين
كهنة امون

الفرص لكهنة « هليوبوليس » لنيل أمنيته والوصول الى مرغوبهم وذلك ان الملك امحنتب الثالث لما لفظ الحياة عام ١٣٩٢ ق . م خلفه ابنه امحنتب الرابع على اريكة مصر . والظاهر أنه تربى تربيته الأولى بين كهنة عين شمس وسواء أكان ذلك حقيقة أم لم يكن ، فقد كان هواء مع شمس الفرسة مذهب كهنة هذه المدينة القائل بأن إله الشمس أعظم الآلهة ، وأنه عين شمس لذلك أحق بأن تسود عبادته في جميع العالم ، وأن تُهدى إليه أحسن خيرات امحنتب العرش الدنيا وأمنها

وقد أفلح كهنة عين شمس في استمالة الملك الى جانبهم ووجدوا فيه المضد الأكبر لاثبات دعواهم وتحقيق غايتهم . وفي هذه الآونة تمت عقيدة سرية خاصة بين علماء اللاهوت في عين شمس تقول بأن أنقى شكل يظهر فيه إله الشمس ليس هو « رع » بل مظهره الوحيد وهو قرص الشمس . ^{عقيدة كهنة عين شمس السرية} ووضعوا لهذا المظهر اسماً خاصاً وهو « رع حوريس » الذي يصبح من الفرح على الأفق ويتجهج باسمه «النور الذي في كرة الشمس» . على اننا لا نعلم معنى هذا اللقب الغريب ، ولا نعرف شيئاً عن التعاليم التي كانت تلقنها أتباع هذا الإله . والظاهر أن امحنتب اعتنق هذا المذهب بحماس وشغف اذا أنه لم يقتصر على الانضمام الى حلقة أتباعه ، بل صار أيضاً رئيس رسله

ولم يكد امحنتب الرابع يجلس على عرش مصر حتى أخذ يسعى في نشر عبادة هذا الإله الجديد في أنحاء البلاد . فأعلن جهاراً أنه رئيس رسل هذا الإله العظيم ، وأمر بتشييد معبد نفخ له في مدينة طيبة ملاصق لمعبد امون . وقد ظهر هذا الإله الجديد على النقوش البارزة التي زينت جدران هذا المعبد على شكل المعبود القديم « رع حوريس » ، أى في هيئة انسان له

رأس باز ويتوج هذا الرأس قرص الشمس يحيط به صل . وقد أقيمت في منف وغيرها من البلدان المعابد لهذا المعبود وتعددت أسمائه فعُرف « برع حوريس ، وقرص الشمس » و « آتون » (ومعناه باللغة المصرية قرص الشمس) وقد خصص الملك لهذا الإله جهة مقدسة وقُفت عليه تعرف باسم « اختاتون » أى أفق قرص الشمس . وهذا المكان يسمى الآن تل بنى عمران (بالقرب من ملوى) نسبة الى قبيلة البدو التي استوطنته

اختاتون
المكان
القدس
للمعبود الجديد

وحذا حذو الملك في اعتناق المذهب الجديد اصدقاؤه ووليجه ورجال دولته وان لم يعتقدوا فيه من قلوبهم . ورغم ما كان عليه منحتب من التحمس للإله الجديد أباح في بادئ الأمر عبادة امون وغيره من المعبودات المحلية ، بل لم يحجم عن الظهور في النقوش والصور وهو يعبد امون وتحوت وست وغيرها من الآلهة . ولا غرابة اذا علمنا أنه رغم كل الجهود التي بذلها الملك في نشر دعوته ، كانت تقاومها كهنة المعابد الدينية وبخاصة كهنة طيبة أتباع امون ؛ غير أن هذه المقاومة لم تقف في عضد فرعون لدرجة تجعله يحجم عن ادخال عبادة الهه ، بل أورت بالعكس نار تعصبه لمعبوده لدرجة عظيمة ، وساقته أخيراً لاتخاذ خطوة حاسمة

الملك يعبد
الآلهة الأخرى
ايضاً

ففي السنة السادسة من سني حكمه جعلت عبادة آتون الدين الرسمي للبلاد ، ومن وقتئذ طلب رسمياً الى المصريين والنوبيين والاسيويين الخاضعين للدولة المصرية أن يعبدوا هذا الإله الفرد الأحد دون سواء . وقد أمر الملك بحرق المعابد القديمة وتحويلها الى معابد آتون ، وتحويل اسمائها على جدران المعابد . وقد ظهر هذا الاضطهاد بشكل مريع ، وبخاصة ضد المعبود امون وأسرتة (الآلهة موت واله القمر خنس) . فصور اسم امون جملة ،

محرق
المعابد
وعبادة الواحد

ولم يسمح بذلك في أى مكان ، حتى أن كل فرد دخل في تركيب اسمه امون
 كان لازماً عليه أن يسمى نفسه من جديد . وأول من فعل ذلك الملك نفسه
 فأنه تبرأ من اسمه امنيتحتب (امون راض) ، وسمى نفسه من جديد باسم
 اخناتون ومعناه (روح ضوء الشمس)^{*}

حقاً تغلغل الملك في الاعتقاد بدينه الجديد بحماسة وإخلاص لم يسبق لهما
 مثيل ، ولقد رأى أن طيبة حاضرة ملكه لم تكن بالمكان الملائم لخدمة إلهه
 بحمية صادقة ، اذ كان كل شيء في هذا البلد مرتبطاً بعبادة امون تمام
 الارتباط من قديم الزمان ؛ ولم يخط فيه المذهب الجديد خطوات واسعة رغم
 كل ما يذلل من المجهودات في نشره . من أجل ذلك عقد فرعون النية على
 هجر طيبة مستصحباً كل وليجته ، فولى وجهه شطر تل بى عمران ليؤسس فيها
 حاضرة جديدة . وقد كان من قبل حبس هذا المكان على الإله « آتون » .
 ثم دخل في السنة السادسة من حكمه بابهة وعظمة حاضره الجديدة « افق
 قرص الشمس » (أَخْنَاتُون)

نقل الحاضرة
 الى اخناتون

« جاء في كتاب الأستاذ « برستد » تدرج الديانة والأفكار في مصر القديمة
 صفحتى ٣٢١ و ٣٢٢ » وقد غير الملك اسمه من أمنحتب « (ومعناه امون يرتاح أو
 راض) الى اخناتون ومعناه (اتون راض) . وهذه ترجمة لاسم الملك القديم بفكرة
 تتناسب مع مذهب اتون

وقد كتب في هامش الصفحة السابقة من الكتاب نفسه ما يأتى : -

أنظر مقال الأستاذ سيتى (Sethe) في مجلة « سيكشرفت » جزء ٤٤ صفحة
 ١١٦ - ١١٨ حيث نجد البرهان على صحة الترجمة الجديدة لهذا الاسم . وتبعاً لذلك
 يجب اصلاح ترجمة هذا الاسم في كتاب المؤلف (برستد) « تاريخ مصر القديم »
 صفحة ٣٦٤

قد تتساءل أيها القارئ عن موضوع هذا الدين الجديد الرسمي ، وعن العقيدة التي كرس الملك نفسه لخدمتها بهذه الحمية ، والتي بذل أقصى جهده لنشرها في أنحاء بلاده من أقصاها الى أقصاها . فالجواب على هذا السؤال واضح جلي في التسييحة الشهيرة التي ربما كانت من نسج فرعون نفسه ؛ اذ فيها ^{موضوع الدين الجديد يظهر في تسييحة الآلهة آتون} يُسبَّح لآتون بصفته الاله الواحد خالق كل الحياة ومنظم العالم وحافظ الكون ومظلمها :

« جميل نورك على أفق السماء ، أنت يا من هو الشمس الحية التي وجدت قبل كل شيء . حينما تشرق على الأفق الشرق تملأ كل الأرض بجمالك . أنت جميل وعظيم وساطع ومشرق على كل الأرض . أشعتك تكستف كل العالم وكل ما هو من صنعك »

نم يأتي بعد ذلك كيف أن الناس حينما تختفي الشمس ليلاً وتنزل تحت الأفق الغربي ، يشاهم الناس ، وأن الحيوان المفترس عدو الإنسان كالسباع ، والحشرات المؤذية كالنمل يخرج من مخابئها . ولكن شتان بين ذلك وبين الحال « حينما تكون الأرض مضيئة ، عند ما تشرق أنت على الأفق وترسل أشعتك فعندئذ يشمل السرور العالم » ويستيقظ الناس ويقفون على أرجلهم ، لأنك أيقظتهم فيفسلون أبدانهم ويرتدون ملابسهم ويرفعون أيديهم تضرعاً وابتهالاً حينما تشرق . ووقتئذ تكون كل الحيوانات آمنة مطمئنة في مراعيها وتحضر الأشجار والأعشاب وتطير المصافير من أوكارها وأجنحتها تنثى عليك . وتمرح الأغنام في مراعيها وكذلك تحيي كل الحشرات والطيور حينما تسطع بأشعتك عليها »

كذلك تبعث الشمس الحياة في البحار « فتسبح الفلك فيها جيئة

ورواحاً شمالاً وجنوباً ، وتسبح الأسماك امامك فى النهر ، وتحترق أشعتك
حجب البحر»

كذلك كل بنى الانسان والحيوان من خلق الشمس . « فى تسوى
الجنين فى بطن أمه ، وعند ما يظهر الطفل للعالم يوم ولادته تفتح فاه ليتكلم .
وآتون أيضاً » هو الذى ينفث ريح الحياة فى الفرج حينما يخرج من قشر
البيضة ما اكثر الأشياء التى برأتها ، فأرادتك خلقت الأرض
والانسان والحيوان وكل المخلوقات الصغيرة ، وكل ما يعيش على وجهه ، أو
يطير بينناحيه . وكذلك خلقت أرض سوريا وبلاد انبوريا فضلاً عن أرض
مصر . أنت تضع كل شئ فى مكانه ، وأنت تسد حاجته . الناس ألسنتهم
مختلفة وألوانهم متباينة . هكذا قسمت كل العالم »

ولما كان آتون خالق الناس ، كان هو الذى يطعمهم : الأجانب منهم من
ماء السحاب ، والمصريون من النيل « النيل السماوى » . وفى الختام يسبح
للإله لأنه « أوجد فصول السنة : نخلق برد الشتاء وحرارة الصيف : أنت
ذرات السموات العلى لتتبرق فيها وتبصر من علاك كل ما خلقت . أنت الإله
الأحد . أنت تضىء فى مظهرك على شكل قرص الشمس الحى . أنت تشرق
وترسل أشعتك : فالمدن والقري وقبائل البدو والأنهار وكل الأبصار تنظر
إليك حينما تشرف على الأرض

حقاً أن هذه التسبيحة لمن أجمل التساييح التى وصلت إلينا من الأدب
المصرى ، غير أنها لا تشتمل على أفكار مبتكرة ، إذ كل ما جاء فيها يحتمل
وجوده فى تسبيحة للشمس من نسج أتباع المذهب القديم قبل قيام
هذا الإصلاح الدينى . على أن العقيدة الهامة فى هذا الدين الجديد هى أن

آتون هو الخالق والمنظم والحاكم للعالم أجمع لا مصر وحدها . فكأنه ملك العالمين . وهذه الصفة قد عبر عنها أتباعه في شكل ساذج فوضعوا اسم الاله في خاتم (خرطوش) كما توضع أسماء ملوك الدنيا وأضافوا الى ذلك بعض الألقاب مثل « كرة الشمس الحية » أو « رب كل ما تحيطه كرة الشمس » و « الذى يضئ مصر » و « رب أشعة الشمس »

ولا مشاحة في أن هذا المذهب كان يرمي الى القضاء على فكرة تعدد الالهة قضاءً مبرماً والاستعاضة منها بمذهب توحيد ظاهر لا يشوبه شئ سوى أنه مادى . ولكن للأسف كان ما يصلحه الملك باليد اليمنى يفسده يسراه ، اذ رفع نفسه الى مرتبة الالهة ، وأصبح يعبد في جهات مختلفة ، وأصبحت الكهنة لاقامة عبادته ، هذا الى أن المذهب الجديد دخل عليه تغيير في عقائده حتى بعد اعتراف الحكومة بأنه دين البلاد الرسمى . وقد ظهر ذلك جلياً في اختلاف أسماء أتون ؛ اذ أطلق عليه لقب أغرب مما سبق ذكره وهو « رع (الشمس) يعيش ، أمير الأققين ، وهو الذى يتهج على الأفق باسمه — الهيب الذى ينبعث من الشمس »

المذهب الجديد
يرمى الى
التوحيد

ومن النقط الهامة التى خالف فيها المذهب الجديد التقاليد القديمة ، الشكل الظاهرى الذى كان يمثل فيه الاله . وذلك أنه في بادئ عهد الاصلاح الدينى ، أى في خلال السنين الأول من حكم امنحتب الرابع ، كان يمثل المعبود أتون كما ذكرت آنفاً على شكل المعبود القديم رع حوريس ، ولكن لما أصبحت عبادة التوحيد هى العبادة الرسمية قضى على كل مظهر يمثل الاله على شكل انسان ، ومعنى كل صورة أو تمثال يمثل الاله ، وأصبحت العبادة مقصورة على الشمس الظاهرة المضيئة ، وكانت تمثل اذ ذاك على صورة قرص

بحو النابيل
الذى تمثل
الاله

مستدير يرسل أشعة طويلة ينتهي كل منها بيد قابضة على علامة الحياة مانحة
إياها الملك وأسرته بصفته المثلين للانسانية

والظاهر أنه لم تتم معارضة جدية لادخال هذا المذهب الجديد في
أى جهة من جهات القطر، اذ لم نسمع بقيام أى حركة ثورية تناهض الملك، انتشار المذهب
بل أن السواد الأعظم من عمال الأقاليم خضعوا صاغرين لأوامر فرعون؛
ومن أظهر منهم أى معارضة كان نصيبة العزل من منصبه بل قد يكون
جزاؤه القتل

على أن أمد هذا المذهب لم يدم طويلاً؛ اذ لم تكد توارى التراب جثة
أخناتون، بعد أن جلس على عرش مصر ثمانية عشر عاماً، حتى هبت عاصفة
على تلك النهضة الدينية التى صرف فيها هذا الملك طول حكمه، فقام أتباع
المذهب القديم وعلى رأسهم كهنة طيبة، وبذلوا جهد طاقهم فى السعى وراء
إعادة الالهة الأقدمين، وفتح معابدهم ثانية للتعبد فيها واسترجاع ضياعهم
وأملأهم المغتصبه. وقد حاول صهر امنحتب وخلفه على العرش (لأن ذلك

الملك الزائع لم يترك ولداً يعقبه على عرش مصر) أن يقاوم الحركة التى قامت
توت عنخ اتون
ضد الإصلاح، فكان نصيبه أن خلع عن عرشه سريعاً. وكان ذلك درساً
يفطر الى
الرجوع الى
المذهب القديم
شافياً خلفه وحيه « توت عنخ اتون »، اذ رأى بثاقب رأيه أن مذهب
أتون لا يمكن أن يبق دين البلاد الرسمى، وأن الطريقة المثل لحفظ عرشه
وبقاء ملكه أن يصلح ما بين العرش وبين أتباع المذهب القديم. فأعاد حرية
عبادة الالهة الاقدمين، وأعلن للملأ اعتناقه عبادة أمون ذلك الاله الذى
كان منذ هنيئة مضطهداً أيما اضطهاد

وكما أن امنحتب قد غير اسمه لأنه يشمل كلمة امون المحرمة عنده

كذلك غير « توت عنخ آتون » اسمه الذى كان يشمل لفظة آتون المحرمة،
غير اسمه الى « توت عنخ آمون » (تمثال آمون الحى). ثم
توت عنخ آمون خضع لمقتضيات الأحوال، فهاجر مقر ملكه فى تل الهارنة وانتقل بوليجهته الى

طيبة حاضرة البلاد القديمة. على ان الملك الذى حى مذهب امنحبت الرابع
من البلاد جملة هو « حور اعجب » خلف الخلف الثانى* لتوت عنخ آمون؛
اذ ازال من عالم الوجود معبد آتون الذى كان لا يزال باقياً الى هذه اللحظة،

وقامت فى طول البلاد وعرضها حملة شعواء على كل شىء يخلد ذكر عابد
الشمس (اختاتون) أو اسرته أو الهه؛ فحيت اسماءهم وصورهم أينما عثر عليها
بذلك ظهر الدين القويم واتنصر انتصاراً مبیناً، ولكن الثمن كان غالياً،
الذهب الجديد جملة

اذ كان فى ذلك القضاء على تلك الحياة الدينية التى كان أحسن ثمارها تلك
العقيدة الجديدة التى أخرجها ذكاء امنحبت الرابع. وبذلك وقف كل تقدم
فى هذا المذهب الجديد

وعلى ذلك أصبح آمون ثانياً صاحب المكانة الأولى التى لا ينازعه فيها
منازع بين آلهة المصريين. واستمر كهنته على طريقتهم القديمة، أى طريقة
التوفيق والتأليف بين المذاهب المختلفة فأخذوا يشهدون قرائعهم ليظهروا آمون
بأنه « هو الواحد الأحد الذى لا ثانى له »

وتتمثل ميول الكهنة الرجعيين ومبتدعاتهم الدينية فى تسبيحة طويلة
للمعبود آمون وهأنذا أقبس لكم منها نموذجاً أو نموذجين :-

الحمد لك يا آمون رع، أنت أيها الثور الذى يسكن عين الشمس، يا إله

* وهو الملك آى والمعروف عنه من الآثار انه حكم أربعة أعوام - راجع

كتاب العالم جوتييه فى أمم الملوك

الخورنق أنت أيها الواحد القديم في السماء وأقدم (الالهة) في الارض،
يا رب القانون ووالد الآلهة، الذي خلق ما علا وانخفض (يحتمل
أنه يعنى الأجرام السماوية وبني الانسان) ، والذي يفيض نوراً على العالم،
والذي يقوم بسياسة موفقة في السموات؛ أنت يا أيها الملك رع المبارك، أيها
المسيطر على العالم، أنت يا غنيا في قوته وممتلكا بطشكا، الحمد لك
يا خالق الآلهة، يا رافع السموات، وباسط الأرض يا اله الكل
الذي خلق الأبدية، يا أيها الملك الرفيق المتوج بالتاج الأبيض،
يا اله البهاء الذي خلق النور، يا من تسبح بحمده الآلهة، الحمد لك يارب يا اله
الحق، يا من قدوسه لا يرى، أنت يارب الآلهة، أنت «خبروع» في سفينتك
بأمرك تستيقظ الالهة، أنت «أتم» الذي ذرأ بني الانسان، أنت الذي
خلق كل شيء، موجود، الناس برأت من عينيك، والآلهة من فيك. أنت
الذي خلقت الأعشاب النضرة للأنعام، والأشجار التي تحمل الفاكهة
للناس. أنت الذي ترزق الأسماك في النهر، والطيور تحت السماء، وتمنع
ريح الحياة للكائنة التي لا تزال في برجها، وتنعش ابن الدودة، وتمنع الحياة
للذباب، كما تمنعها للديدان والبراغيث، وترزق الفيراب ما تحتاج اليه في
أججها الحمد لك يا من خلقت كل هذا. أنت أيها الملك
يا صاحب السلطان الأعظم بين الالهة. نحن نعبدك لأنك خلقتنا ونسبح
بحمده لأنك صورتنا، ونشكرك وقدسك لأنك تدين بيننا»

تسبيحة للاله
امون رع

ومما لا مرأ فيه انك تلاحظ في كل هذه المبارات نعمة ظاهرة واضحة
تنطق بمقيدة التوحيد. بيد انها في الحقيقة مجرد عاطفة، اذ الواقع ان القوم
تمسكوا باهذاب آلهتهم الأقدمين أكثر من قبل. فكان الاله امون

أعظم الالهة شأنًا وبجانبه كان « رعحوريس » معبود عين شمس و « فتاح » معبود منفيس لا يزالان محافظين على مكاتهما العالية بين الالهة المصرية، وكان يسبح بحمدهما في تسايح كالتى اقتسبنا منها ماتقدم

والحقيقة انه لم يكن بين الالهة المصرية فضلاً عن ذكرنا من حظى

بمقام عظيم ومكانة سامية سوى الاله « ست » ، وذلك لمدة قصيرة فى عهد الرعامسة. كان هذا الاله فى بادئ الامر معبود « امبص » المحلى، ثم صار منذ العصور الاولى اله الملكة الجنوبية (الوجه القبلى) . ثم دخل فى طائفة «التاسوع الاكبر» لمدينة «عين شمس» ولعب دوراً هاماً فى قصة أوزيريس ؛

مكانة الاله
ست

يضاف الى ذلك أن عبادته استقرت فى شرق الدلتا وخاصة فى مدينتى «تنيس» و«اواريس» (القنطرة الحالية) وبذلك أصبح الاله الحامى لشرق مصر. ثم تخطى الحدود المصرية وصار الحامى لأملاك فرعون السورية. أما فى مدينة اواريس التى اتخذها الهكسوس حاضرة للبلاد بعد غزوهم مصر، فانه أصبح كذلك حامى هؤلاء البرابرة وعدواً للاله « رع حوريس » الذى كان يحمى المصريين ويقودهم فى ساحة الوغى ضد عدو الوطن. والواقع ان الاله ست صار عندهم الاله « بعل » حامى القبائل وللمدن السورية، غير أنه رغم ذلك كان فى نظر القوم مصرى المنشأ، وبقى فى عداد الالهة المصرية ومكث يعبد فى مدنه القديمة. وقد اعتبره ملوك الاسرة التاسعة عشرة لأسباب لم تقف على كنهها بالضبط جداً لهم. وقد تسمى باسمه عدد وفير من ملوكهم

ست جد
فراغة الاسرة
التاسعة عشرة

مثل سبتى (ومعناه المنسوب الى الاله ست) وستنخت (ومعناه ست قوى) ولما تقل رمسيس الثانى مقر حكمه لمدة وجيزة الى مدينة تنيس على الحدود الشرقية، أخذت شهرة الاله ست معبود هذه المدينة تزداد كثيراً حتى أصبح

من أهم المعبودات، وصار يضارع في مكانته الالهة أمون ورع وحوريس وفتاح،
ولذلك أقيم له بدلاً من معبده القديم معبد جديد نغم لا تزال بقاياه العظيمة
تشهد ببهائه الفابر

وفي عهد الدولة الحديثة، حينما كانت البلاد المصرية على اتصال كبير
بغرب آسيا، دخل البلاد طائفة كبيرة من الالهة الأجنبية وقد وجدوا صدراً
رحباً ومكاناً سهلاً من الأجانب الذين كانوا يقطنون مصر اذ ذلك بل من
المصريين أنفسهم أيضاً. ويشاهد ذلك خاصة في الاله « بعل » (Baalim)

الذي اعتبر أنه هوست، وعُبد في شكل الحيوان الهائل الذي يمثل ذلك المعبود، دخول معبودات
اجنبية في الديانة المصرية
ثم الالهة « أستارت » التي كانت كالالهة بابلون تمثل في هيئة امرأة عارية
واقفة على أسد (حيوانها المقدس) أو على شكل امرأة برأس لبؤة على الطراز
المصري؛ ثم نجد كذلك اله الحرب « وشب » لابسا خوذة الحرب وفي يده
حرابه، والالهة قادش التي كانت تلقب بمتاقب الالهة حاتحور المصرية مثل
« سيدة السماء » و « المسيطرة على كل الالهة » و « عين اله الشمس » و « بنت
رع ومحبة اله الشمس ». كذلك حازت « أنات » (الهة الحرب عند
السوريين) مكانة في المعابد المصرية، ونالت شهرة عظيمة في عهد رمسيس
الثاني حتى أنه سمي باسمها أحب بناته اليه « بنت آنات »

يبد أنه في خلال ألف العام الأولى قبل المسيح، عندما أخذت عرا المودة بين
مصر وسوريا وفلسطين في الانحلال تدريجياً، تدهورت عبادة الاله ست لأنه
كان وليّ الاسويين، وابتدأ المصريون يعتبرونه حامى أعدائهم فحسب.
ولم يقتصر الامر على ذلك بل أخذت الكهنة تصوّر بشكل بارز الدور المعزول اليه
في قصة أوزيريس، واصبح يعتبر في نظرهم تدريجاً أساس كل شر؛ فإنه هو الذي

تدهور
عبادة ست

ذبح أوزيرس واشتبك في نضال عنيف مع حوريس المنتقم لأبيه. ومن ثم أصبح خصم اله الشمس ، وممثل الظلام ، ورب القحط والصحراء ، والمهلك لكل شيء حي . وكذلك صار عدواً لكل خير وشيطانا بين الالهة المصرية ، ثم انتهى الأمر بإخراجه من بين المعبودات المصرية ، فبطلت عبادته وعفى اسمه وصورته أتى وجدا . ولما وقف الاغريق الأقدمون على قصته قرنوه باله الشر عندهم « تيفون » العدو الخرافي « لزوس » فانتقضت على الأول صاعقة بعد شجار عنيف وسقط في « تارتاروس . (Tartarus) *

تحت مصدر كل شر

وقد كان إبعاد ست من بين المعبودات المصرية آخر مظهر من مظاهر التحمس عند قدماء المصريين للمحافظة على ديانتهم التي كانت وقتئذ في النزاع الأخير؛ إذ بانحطاط شأن طيبة حاضرة البلاد تدريجاً بعد طرد ملوك النوبة أخذت شهرة امون ثلاثي باستمرار. ثم انتقل مقر الملك الى الشمال وتحول معه كذلك محور سياسة البلاد، فتتج عن ذلك أن الهة الدلتا المحلية، أمثال المعبودة « نيت » الهة صا الحجر و« باستت » (القطه) معبودة بوسطه والمعبود « أنوبيس » ، وبخاصة الاله أوزيرس وأسرته ، والمعبود « حوربوخراد » (حور الطفل) ، كل هؤلاء أخذت تعظم مكاتهم ويكبر شأنهم باستمرار

المعبودات المحلية في الدلتا تعظم شأنها

وبدخول المدينة الإغريقية البلاد دخلت معها عبادة « الأبطال » . وذلك أن الحكماء الاقدمين الذين كان يحج المصريون قبورهم من أقدم العصور ويحترمونها ويعظمونها كما يعظم المصريون الاولياء في عصرنا هذا ، دخلوا في العصر الاغريقي بين زمرة الالهة المصرية . فن بين هؤلاء نخص بالذكر « امنوتس بن حابو » المهندس الممارى البارع في عهد امنحتب الثالث ،

عبادة الابطال

* العالم السفلي وبخاصة المكان الذي يعاقب فيه الأشرار

أصبح يعتبر نصف اله، وصار يعبد في معابد عدة في طيبة الغربية؛ وكذلك « إمحوتب » المقدس فإنه أصبح في مصاف الالهة؛ وهو من مشاهير المهندسين المماريين المعاصرين للملك زوسر « الأسرة الثالثة ». وقد ساد الاعتقاد أنه كان صاحب حكمة وعرفان، ولا سيما في فن الطب الذي برز فيه. وكان قبره الواقع على مقربة من هرم مَلِيَكَه (هرم سقارة المدرج) قبلة الذين يطلبون الشفاء من أوجاعهم؛ فشيّد له في هذا العهد الجديد معبد في هذه الجهة أقيمت فيه الشعائر الدينية احتراماً وتجيلاً له، فلم يعد إمحوتب كأحد الموتى الذين تُقدّم لهم القرابين، بل أصبح الهًا، وقرر الكهنة أنه ابن الاله فتاح. وقد اعتبره الاغريق الههم « اسكليوس » الاله العلاج لتشابه صفاتهما. وقد سرت عبادة إمحوتب من منف الى سائر أنحاء البلاد. وبلغ من شدة احترام القوم له ان أقام له « بطليموس فلدف » معبدًا في جزيرة الفيلة المتاخمة لحدود النوبة

يبدأ أن كل الالهة المصرية تلاشت حينما أدخل بطليموس الأول في وادي النيل الهة الجديد « سِرَيس » باحتفال مهيب. وسبب ادخال هذا الاله في البلاد المصرية على ما روى أن « بطليموس سوتر » رأى في منامه أن ينقل الاله الأعظم « زوس هيدز » (Zeus Hades) من ميناء سينوب على البحر الاسود الى مصر. فحقق بطليموس هذه الرؤيا ونقل الاله المذكور الى الاسكندرية في موكب حافل حضره عدد عظيم من علماء اللاهوت من الأغريق. والمصريين من بينهم منيتون المؤرخ المصري القديم. وقد اعترف به القوم وعرف بالاله « سريس ». يبدأ أنه لم يقف احد الى الآن على كنه هذا المعبود. وغاية ما يمكن استنباطه أن بطليموس قد بلغ بعمله هذا أمنيته

سريس
الاله الجديد

فقد صير المعبود الجديد الهاك للعالم الاغريق المصري، تحنى امامه كل رعاياه على السواء الرؤس اجلالاً واحتراماً . وفعلأ رأى فيه الاغريق اكبر آلهة العالم اذ كان يمثل في شخصه « زوس » اله السماء و « هليوس » اله الشمس و « هيوز » اله العالم السفلى . ورأى فيه المصريون من طريق تشابه الاسماء علاقةً بالمعجل أيس اله الموتى ومعبود مدينة منف (الذي كان يسمى بعد مماته ازريس ايس) . فاعتقدوا ان الاله الجديد « سريس » هو « ازريس ايس » الههم القديم

وقد راجت عبادة سريس في مصر بسرعة مذهشة . ويلوح أن سكان وادى النيل من أغريق ومصريين كانوا قد يئسوا من عودة مجد الهتهم الأقدمين ، وأصبحوا يتطلعون الى قوة سماوية جديدة ، وبذلك صار سريس اله مصر عامة في عصر الاغريق والرومان . بيد أنه لم يكن في استطاعة هذا المعبود أيضاً أن يبعث حياة دينية جديدة في نفوس أهل مصر . والحقيقة أن الزرع وقتئذ كان قد نضج للعنجل ، اذ على أثر تخريب معبد « سريس » بالقضاء على الوثنية المصرية بالاسكندرية في عهد تيودور الأكبر أول امبراطور مسيحي ، حطم تمثال هذا المعبود الأكبر بضربة من معول جندي ؛ وعندئذ ضربت الوثنية المضربة الضربة القاضية . وبزوال « سريس » تمزق شبل الديانة المصرية ولم تبق لها قائمة بعد

القضاء على
الوثنية المصرية

المحاضرة الثالثة

المعابد والاحتفالات

« المصريون قوم يخافون الله أكثر من أى شعب آخر ». هذا هو حكم هيرودوت على سكان وادى النيل من الناحية الدينية فى القرن الخامس قبل الميلاد . ولا مشاحة فى أن حكمه عليهم فى هذا العصر المتأخر كان ينطبق عليهم فى عصور تاريخهم الأولى . والواقع ان العاطفة الدينية كانت متقدمة عند المصرى فى كل عصوره ؛ فكان همه دائماً أن يحقق ارادة الهه ، فيقوم له بما عليه من الفروض الدينية ولا يرتكب أى اثم فى حرم معبده . وكان يخصص فى كل بيت مصرى حجرة تشتمل على مقصورة صغيرة فيها تمثال الاله أو صورته ، حيث كان أفراد الاسرة يؤدون فروض العبادة ويقربون القرбан . وكان ينصب فى الطرقات أحياناً معابد صغيرة ، وتعد فى الحقول موائد القربان ليضع عليها الفلاحون قرايئهم

ومن المحتمل أن مصر من هذه الوجهة كانت شبيهة بمملكة كاثوليكية بأوروبا الحديثة ، حيث يصادف الانسان فى كل خطوة من خطواته تماثيل القديسين ومعابدهم . حقاً ان المراكز الدينية القليلة الأهمية لم يصل اليها آثارها الاّ النزر اليسير ، والمعابد المظيمة لا تزال خرائبها الضخمة تنبئ عن عظمتها وروعتها السالفين .

وليس لدينا من الآثار ما يدلنا على شكل المعابد المصرية قبل الأسرات الآ الصور والنقوش الهيرغليفية الصغيرة . ومن هذه نعلم أن المعبد كان عبارة

عن كوخ صغير (حجرة صغيرة) مقام من الخشب أو خص من القصب ، وأمام
هذا الكوخ كان ينصب عمودان ، وعلى وجهة بابه لوحان مائلان من الخشب
للوثق . وكانت البقعة المقدسة في المعبد تحاط بسياج حتى لا يدخلها الآ من
كان عنده جواز بذلك

المعابد المصرية
قبل الأسرات

وبابتداء عصر الدولة القديمة كان شكل المعبد المصرى قد درج نحو
الرقى بدرجة محسوسة تميزه عما كان عليه في عهده الفطرى ، فأصبح يشاد
من اللبن ومن مواد أخرى أشد صلابة كالخجر الجبرى بل الجرانيت أيضاً .
وكان يزين داخله بالعمد وتحلى جدرانه بالنقوش البارزة . ولا بد أن نعرف
هنا أننا لم نقف الى الآن الآ على نوع واحد من المعابد التى كانت تقام في هذا
العهد . وهذا النوع يختلف اختلافاً بيناً عن النوع العادى في ترتيبه * .
واقصد بذلك معابد الشمس المشهورة التى كانت تشيدها فراغة الاسرة
الخامسة في مدافن « بوسير » الواقعة على بعد عشرة اميال من جنوبى أهرام
الجيزة . وقد كشف عن أحدها بين عامي ١٨٩٨ و ١٩٠١ وأصبح كله ظاهراً
للعيان . ومشيده هو الملك « نواسرع » . وهاك وصفه : يصل الانسان الى
الربوة التى أقيم عليها للمعبد بطريق مرتفع تدريجياً من المدينة الواقعة في
الوادى ، ثم يدخل الزائر من باب نفخ ضخم يؤدى الى بهو عظيم مكشوف كان
مقاماً فيه مسلة عظيمة الحجم متكئة على بناء مغطى بكتل جميلة من الجرانيت
الأحمر . وكان امامها مذبح عظيم مشيد من كتل ضخمة من المرمر . وعلى
يمين الداخل في المعبد ممر مسقف ينتهى بغرف ذخائر المعبد ، وفيها كانت تحفظ

معابد الشمس
ووصفها

* ضربت صفحاً هنا عن معابد الاهرام التى كانت مخصصة لعبادة الفراغة في
الدولة القديمة ، انظر المحاضرة الرابعة

أواني التعمد وغيرها من الأشياء الثمينة. وعلى يسار الزائر ممر مثل سالفه يحاذي لجدار الجنوبي ثم ينعطف الى جهة الشمال وينتهي بقاعدة المسلة؛ وعند هذه النقطة ينحني هذا الممر على شكل سلم حلزوني يؤدي الى مسطح مكشوف. وكان عند قاعدة المسلة معبد صغير مزين بنقوش بارزة دقيقة الصنع تمثل الاحتفالات المختلفة التي كانت تقام في اعياد الملك. ومن أهم هذه الاحتفالات عيد وضع الحجر الأساسي لمعبد الشمس. والظاهر أن هذا المعبد الصغير كان عبارة عن حجرة الملبس التي كان يستعملها فرعون عند الاحتفال بعيد تنويمه، فكان يترنن فيها بملابس الاحتفال الفاخرة على اختلاف ألوانها

أما المعابد العظيمة التي شيدت في عهد الدولة الوسطى (أى في النصف الثاني من الألف السنة الثانية قبل الميلاد) في أمهات المدن المختلفة كطيبة و « قفت » ومدينة الفيوم و « بوسطة » و « تنيس » فلم يبق لنا الأيام منها معبداً تاماً، إذ خربت كلها تقريباً في عهد الهكسوس، ذلك العهد الذي سادت فيه الفوضى والاضطراب، وما بقي من انقاضها استعمله الفراعنة ثانية في بناء معابد جديدة. غير أنه مما لا شك فيه ان تخطيطها كان قد ارتقى الى النمط الذي اتبع بعد في تخطيط المعابد في الأزمنة المتأخرة. فلنجهد اذن للوقوف على كنه هذا التخطيط ونصوره في مخيلتنا :

كان يؤدي الى تلك البقعة المقدسة (المعبد) طريق داخل المدينة مرصوف مزين كلا جانبيه بتماثيل ابي الهول أو غيرها من الحيوانات الراضة التي كانت تقدر عند المصريين. ويحيط بالمعبد جدار من اللبن. ويدخل الانسان من بوابة عظيمة مشيدة من الحجر لها طنق محفور عليه رمز الشمس

معابد الدولة
الوسطى لم
يبق منها
شيء يذكر

المجنحة . وأول ما يعترض الزائر بعد اجتياز هذه البوابة « بيلون » عظيم : وهو عبارة عن باب ضخيم ذي برجين مشيد أمام وجهة المعبد الضيقة . وبعد اجتياز هذا « البيلون » يرى الانسان نفسه في ساحة واسعة مكشوفة مزينة وصف المعبد جوانبها بالعمد . وفي وسطها المذبح العظيم الذي كان يجتمع حوله الاتقياء في ايام المواسم والأعياد . وكان محظوراً على العامة أن يتجاوزوا حدود هذه الساحة الى داخل المعبد . أما المعبد الحقيقي فواقع وراء هذه الساحة ذات العمد . وهو مشيد على رصيف صناعي مرتفع عن الساحة . ولا بد أن يشتمل على ثلاثة محال : الأول بهو صغير ذو سقف مقام على عمد ، يليه بهو العمد ، وكان هذا يشاد عادة على شكل كنيسة ذات ثلاثة صحنون متوازية أو سطها شاهق الارتفاع والصحنان الجانبيان منخفضان . ومن هذا البهو يصل الانسان الى قدس الاقداس وهو المقر الحقيقي للاله . وقد جرت العادة أن يشتمل قدس الاقداس على ثلاث مقاصير متلاصقة . ففي وسطها كان يوضع تمثال الاله الأعظم (تمثال المعبود آمون) في طيبة مثلاً ، وفي المقصورتين الآخرين كان يوضع تمثالا للمعبودين المكملين للثالوث ، ففي طيبة كانت الالهة موت واله القمر « خنسو »

على ان تصميم المعابد المصرية في مجلته كان يشبه بيت المصرى القديم ؛ اذ كان الأخير يقسم كذلك الى ثلاثة اقسام يلى الواحد منها الآخر : فالأول للاستقبال وهو ما يقابل في المعبد بهو العمد ، والثاني للولائم ، والثالث خاص بصاحب البيت . وبالنظر لهذا التشابه بين المعبد والبيت ، كان المصريون محقين كل الحق في تسمية المعبد « بيت الاله » . وكما أنه من البدهى أن المصرى النبيل كان لا يكتفى بثلاث حجرات في منزله ، كذلك جرت العادة

تصميم المعبد
كتصميم البيت

أن تشاد في معبد الاله حجر اكثر مما ذكرنا؛ فكان هو العمدة عادة مفصولاً عن قدس الانداس بقاعات أخرى اضافية ، وكان يبنى حوله كذلك عدة حجرات صغيرة قد تبلغ نحو الاثنتي عشرة . وكانت المعابد في العصور المتأخرة خاصة، تشتمل على محراب مبنى امام قدس الانداس خصيصاً للقارب المقدس الذي كان يوضع فيه تمثال خاص للاله .

وخلافاً لهذه المعابد البسيطة التصميم كان هناك معابد أخرى أعظم حجماً وأكثر ابداعاً في التركيب . وسأكتفي هنا بذكر معبدى الأقصر والخورنق (الكرنك) اللذين لا يمكن ارجاع نظام هندستهما الى ما وصفت تصميم معبدى
الأقصر والكرنك
مختلف عن المعابد السابقة

على حسب تخطيط واحد، بل كانا نتيجة تخطيط عدة وضعها معماريون مختلفون. وعلّة ذلك أن كل فرعون من الفراعنة كان يجب أن يشيد لنفسه هيكلًا نفخاً على شكل جزء مضاف للمعبد الأصلي فيقاخر بذلك أسلافه . ولهذا السبب نجد أن معبد الكرنك له ما لا يقل عن خمس بوابات (شيدها ملوك عديدون) الواحدة تلو الأخرى ، وأن معبد الأقصر به ثلاث ساحات عظيمة وقد جرت العادة أن يخصص مكان للحيوان المقدس الذى كان يتجسد

فيه الاله على الأرض . فكان العجل أيدس معبود منف يتخذ مقامه على مقربة من معبد الاله فتاح وهو الاله الذى يتقمص ذلك العجل . وقد عني الملك «بستمتيل» بتجديد مأوى العجل ايسس ، فصار يشتمل على ساحة مكتشوفة مأوى الحيوان المقدس يحيطها بهو يرتكز سقفه على عمد يستند عليها تماثيل الملوك والالهة . وكانت جدرانها كجدران المعبد مزدانة بالرسوم والنقوش البارزة . كذلك كان في مدينة « ارسنيوى » من أعمال الفيوم بحيرة على مقربة من معبد الاله

« سبك » . وكان القوم يمتنون بالمحافظة على التمساح في هذه البحيرة لأنه كان المظهر الذى يتجسد فيه الاله سبك

وقد روى لنا فى ذلك « استرابون » السائح الرومانى الذى زار مصر فى عهد التمساح وعبادته الامبراطور اغسطس ، ما يأتى :

« كان التمساح يعيش على الخبز واللحم والنبيد التى كان يقدمها له الزوار الذين يقدون لمشاهدته . وقد رافقنا رب المنزل الذى كنا بضيافته الى البحيرة ومعه فطيرة صغيرة وجزء يسير من اللحم المشوى وزجاجة نبيد . وعند وصولنا وجدنا التمساح نائماً على الشاطئ ، فتقدم اليه الكهنة ، وفتح واحد منهم فيه ، ودس آخر فيه الفطيرة ، ثم أتبعها باللحم ، وبعدئذ أفرغ زجاجة النبيد أيضاً . وعند ذلك اندفع التمساح فى الماء هائماً الى الشاطئ الثانى . ثم ظهر زائر آخر يحمل هدية كالسابقة فأخذها الكهنة منه وهرولوا حول البحيرة وأطعموها التمساح كما فعلوا من قبل

وكان يوجد خارج المعبد الأسمى (فى دائرة جدران السياج العام) عدة مقاصير ، ومساكن للكهنة ، ومبان شاسعة خاصة بالفلاحة ومخازن للفلال ، وحظائر ، وخدائق وبرك . فكان المعبد ومرفقاته شبيهاً بمدينة صغيرة

وإذا شاهد فى المعابد المصرية ان المسطحات المساء ، كسطوح جدران البوابات والساحات والقاعات وغيرها من الاجزاء المخصصة للعبادة ، كل هذه مغطاة بالصور والنقوش الهيرغليفية وذلك من أقدم العصور ، فكانت الجدران الخارجية كجدران البيونات والساحات (أو بمبارة أخرى كل أجزاء المعبد التى كانت عرضة لأن يراها عامة الناس) ينقش عليها مفاخر فرعون الديونية : كالشجاعة التى أظهرها فى ساحة الوعى ضد عدوه وتخليد

المعبد
مدينة صغيرة

جدران المعابد
تغطى بالنقوش

الأعياد العظيمة التي أقامها وغير ذلك من الحوادث الهامة في تاريخ حياته .
من ذلك أننا نرى مخدكاً على جدار إحدى ساحات معبد الديبر البحري في
بنت (الصومال) أرض الروائع العظيمة ، وعودتها الى حاضرة الدولة تحمل كل
أنواع التحف والطرف . وكان النرض الأول من هذه النقوش أن يتصور
الناظر اليها مقدار ما كان عليه فرعون من قوة وجلال

بنته حثشبسوت
الى بنت

أما جدران المعبد الداخلية فكانت موقوفة على تمثيل الاحتفالات الدينية
التي تقام داخله . فنرى عليها الملك مرسوماً بزيه الرسمي مائلاً أمام الاله ،
يقدم له البخور أو يصب الماء أو يهدى اليه نبيذاً أو لبناً أو فطيراً أو أطواقاً
من الأزهار ، وفي مقابل ذلك يكافئه الاله بالحياة (وهي أئمن هدية) في
شكل إشارة هيروغليفية مدلولها « الحياة » . وفي مناظر أخرى نرى فرعون
تتوجه الهتا الجنوب والشمال ، أو نرى اله المعبد الأكبر ينقش اسم فرعون
على شجرة الجيز المقدسة حتى يضمن بذلك تخليد حكمه . وكثير من هذه
المناظر لم يرسم إلا لمجرد الزخرف ، ولكن غيرها كان مرتبطاً بالطقوس الدينية
الخاصة بالجزء الذي هي فيه من المعبد . فكثيراً ما نرى في حجرة الاستقبال
الملك يصب عليه الإلهان حوريس ونحوت الماء المقدس ، وبعد ذلك يسير الى
الحضرة الالهية مطهراً من كل غبار الحياة اليومية : أو نزاه في قدس الأقداس
وهو يؤدي كل أنواع الطقوس الدينية أمام المركب المقدسة

نقوش جدران
المعبد الداخلية

ولا بد أن نعترف هنا ان معظم هذه الرسوم والصور متشابهة * لا يكاد

(*) يلاحظ مثل ذلك فيما يكتب من الآيات القرآنية والأحاديث وغيرها على

جدران المساجد - المترجم

نشا به النفوس في كل المعابد

يكون فيه تغيير وخاصة في معابد العصور المتأخرة . ونرى هذا التشابه الممل
بعينه في الكتابات الهيروغليفية المرافقة للرسم ، اذ الواقع أنها صور مما يليقه
الملك أمام الاله وما يجيب به الاله الملك . فيحيط فرعون الاله علماً مثلاً
المرات انه أحضر له الروائح العطرية والخبز والنبذ ، ويحييه الاله مراراً وتكراراً
انه « سيهبه كل الحياة وكل السكينة وكل الخلود وكل الصحة وكل سرور
القلب » ، أو انه « سيطيّل سنى حياته أبدياً ويسوّده على عالم مغمم بالسرور »
أما الأواني المقدسة التي كانت تستعمل في العبادة ، كالأباريق والطاسات
والأوعية التي كان يحفظ فيها كتب الأدعية والصلوات ، والمباخر وهلم جرا ،
فلم يبق لنا منها إلا التزهر اليسير . فان هذه الأدوات التي كانت تحفظ في
مخزونات المعبد معابد البلاد العظيمة ، والتي كان معظمها يقدم هدايا من فرعون ،
رغم وفرتها ، سقطت غنيمة باردة في أيدي غزاة البلاد ولصوص المعابد في
خلال الثورات العظيمة التي كانت تنتاب البلاد وتقلبها رأساً على عقب .
وقد أصاب مثل ذلك السفينة المقدسة وتمثال الاله ، وهما أثمن مشتملات كل
معبد . اذ كان تمثال الاله يصنع غالباً من خالص الذهب أو الفضة أو الشبه
المذهب ، أما القارب المقدس الذي كان يحمل فيه الاله على الأعناق باحتفال
مهيّب ، فكان يصنع من مواد ثمينة محلاة بالذهب أو الفضة أو الأحجار
الكرّيمة . أما زخارف مباني المعبد فلا يزال باقياً منها شيء ، وفير . اذ في
كثير من المعابد ترى المسلات التي كان يقيمها فرعون على ما يظهر احتفالاً
يوم تنويمه ، لا تزال شاحخة برأسها الى يومنا هذا أمام مدخل بوابة المعبد .
وكذلك نرى في ساحات المعبد وقاعاته تماثيل الآلهة والفراعنة لا تزال قائمة
ذات هيئة وجلال

ويتضح من قراءة الرموز المهيروغليفية التي على هذه الآثار، أو التأمل في الصور والنقوش البارزة التي على الجدران، أن المعبد لم يشيد إلا لتخليد ذكرى فرعون، وأنه هو الفرد الوحيد الذي منح شرف التقرب من الآلهة ومخاطبته. والظاهر أن ذلك كان صحيحاً نظرياً، إذ كان للملك وحده الحق أن يخدم الآلهة بدون وسيط، وله كذلك أن يشاهده ويتابعه. أما في الواقع فكان الأمر عادة غير ذلك. إذ لم نسمع باحتكار الملك هذا الحق لنفسه إلا في أحوال نادرة. من ذلك أنه لما سار «يعنخي» ملك اثيوبيا (يحيشه المظفر) من جنوبي مصر إلى قلب الديار المصرية حوالي منتصف القرن الثامن قبل الميلاد، دخل مدينة «عين شمس» كغيرها من البلدان وزار فيها معبد الشمس الذائع الصيت

«صعد الملك السلم ليرى إله الشمس في قدس الأقداس، فوقف الملك هناك منفرداً، ثم فُض خاتم الزلاج وفتح مصراعي الباب، وشاهد أباه رع (إله الشمس) في قدس الأقداس الفاخر. وشاهد كذلك قارب رع في الصباح وقارب «أتم» في المساء. ثم أوصد مصراعي الباب ثانية ووضع عليهما الطين وختمهما بالخاتم الملكي: وبعدئذ أعطى الأوامر للكهنة قائلاً: أنا (وضعت هنا) خاتمي وليس لأى إنسان من الملوك الذين سيأتون بعدى أن يدخل ههنا»

وكانت العادة المتبعة أن الكهنة أيضاً يتاجون الآلهة باعتبارهم نواباً عن فرعون. وكان من واجباتهم أن يقوموا بأداء حاجيات الآلهة: فيلبسوه ويحماوه ويزينوه بحليهم وينظفوا حجرتهم الخاصة — قدس الأقداس — ويخزوها بالروائح الزكية. وإذا كانت كل محادثة في البلاط مع فرعون تتطلب مراسيم

الكهنة ينوبون
عن فرعون
في خدمة الاله

وتقاليد صارمة، فلا غرابة اذا كانت مناجاة الاله تستلزم ما هو أشد منها وأدق !
وكان عند الكهنة كتاب طقوس ثابت ضابط لصيغ الاحتفالات والصلوات
اللازمة للاقترب من الاله وخدمته . فكان لا بد لكهنة طيبة اتباع امون
أن يؤدوا ما لا يقل عن ستين شعيرة دينية ، أما كهنة أوزيريس في مدينة
الشعائر الدينية ابدوس (العرابة المدفونة) فكانت واجباتهم أهون من ذلك ، اذ كان عدد
الشعائر التي يؤدونها لا يتجاوز الست والثلاثين

وكان لكل احتفال صلاة خاصة ترتل فيه ولا بد من اجادتها تمام الاجادة.
وكثيراً ما كانت هذه الصلاة تنقش على جدار المعبد نفسه فيستطيع الكاهن
أن يقرأها من الجدار

فمثلاً حينما كان يدخل الكاهن بهو المعبد بالعرابة المدفونة وفي يده
المبخرة كان من واجبه أن يردد الكلمات الآتية :

« مثأت أمامك أيها الواحد العظيم بعد أن طهرت نفسي

« ولما مررت بالالهة « تفنت » طهرتني

« أنا كاهن هذا المعبد وابن كاهنه

« أنا كاهن حضرت لأقوم بعمل ما يجب عمله ولم آت لأعمل ما

لا يجب عمله »

وعند ما يصل الكاهن أمام المقصورة حيث يتخذ الاله مقعده ، يجب
عليه أولاً أن يفيض الخاتم الطيني الموصد به البساب ، واذ ذلك يرتل العبارة
الآتية : -

« لقد كسر الطين ودمر الخاتم ليفتح هذا الباب ، وكل ما احمل من شر
ألقى به الى الأرض . »

ثم يقرأ تعاويذ أخرى فينفتح أمامه الباب . فيبدأ الكاهن بتحية الصل
المعظم القائم على حراسة المعبود، ثم يدخل قدس الأقداس ، حتى اذا بلغ تمثال
الاله شرع في تزيينه كما تزين الأحياء تقريباً . فيبدأ بخلع ثيابه ثم يزيل من
جسده الدهان الأحمر القديم وزينه بدهان جديد، ثم يأخذ في إلباسه
ملابس جديدة . وهو في كل هذه الأعمال يقرأ الأدعية والصلوات جاعلاً
لكل عمل منها صيغة خاصة . ولا يزال بالمعبود يلبسه وزينه ، حتى اذا جعله تزيين الاله
على أحسن هندام وأجمل رونق غادر مقصورته وسد عليه الباب بانخاتم مرة
أخرى . وكانت عملية التزيين الالهى هذه تعمل كل صباح بنفس الإجراءات
التفصيلية المتقدمة ولزومها كلزوم تنظيف المعبود وتجديده كل يوم

ولم يكن اللبس والمسكن كل ما يلزم اعداده للاله ، بل كانت من
الضرورى قبل كل شئء مده بالأكمل والمشرب . وقد كان لذلك المسكنة
الاولى في كل الأزمنة . ففي بادئ الأمر كان يقوم بتقديمها أهل التقوى ومن
أشربت قلوبهم حب الدين ، اذ كانوا يقدمون لإلهتهم باكورة ثمار حقولهم
وحنائهم ، وكل ما لده وطاب من خيرات بيوتهم . بيد أنه على كثر الأيام
تلاشت هذه الهدايا أمام القرايين العظيمة التي كان يقدمها الملك الى المعابد
في جميع أنحاء البلاد : وفي مقدمتها الكميات الوفرة من البخور والأزهار
لزينة المذابح ، والشهد والخبز ، والقطيز ، والماشية والدجاج ؛ وبخاصة الأوز،
والجمعة والنبيذ

على أنه في الواقع لم يستعمل من كل هذه القرايين في شؤون الاله الآ
جزء ضئيل جداً وهو البخور وما يقدم للناس من المشروبات . حقاً ان الذبائح
كانت توضع على موائد القريان في فناء المعبد ، لكنها لم تكن تحرق في النار

القرايين في
الواقع تأسكتها
خدمة المعبود

كما كانت العادة عند أمم أخرى ، والحقيقة ان معظم المأكولات والمشروبات التي كانت تقدم للمعبد كانت يأكلها الكهنة وصغار المستخدمين . أما القرايين الوفيرة التي تقدم في أيام المواسم والأعياد ، فكان جزء عظيم منها تولى به الولاثم لزوار المعبد . وبها يظهر المعبود في معبده من كرم الضيافة لزواره ما يظهره المرء في بيته

وكان لكل معبد أعياد كثيرة في كل سنة . وقد روى هيردوت أن المصريين كانوا الى عهدهم يحتفلون مرات عدة خلال السنة ليقوموا بالأعياد . وتمثل في هذه الاجتماعات الروايات الدينية . فيمثل الكهنة الحوادث الهامة في تاريخ حياة الاله الذي يحتفل بعنده . ففي العراية المدفونة مثلاً كانت تمثل قصة الاله ازريس . وذلك بأن يسير موكب الاله من معبده بالمدينة الى مقره الأزلى في الصحراء ، وهنا يمثل الكهنة وغيرهم المعركة العظيمة التي قضى فيها ازريس على أعدائه القضاء المبرم

الاعباد
في المعابد

وكذلك كانت تعقد احتفالات فيها يزور إله إلهها آخر في معبده في موكب مهيب ، فيقدم للإله الزائر وأتباعه الأطعمة من اللحم وأنواع الكعك . ومن هذه الأعياد ما نعرف عنه شيئاً يسيراً من النقوش التي على جدران المعابد ؛ كالاحتفال بمعبد الضحية الذي يقام تكريماً للإله الحصاد المسعى « من » في نفس اليوم الذي يحتفل فيه بمعبد تنويج الملك

تراور الالهة
في الاعباد

ومنها ما وصلت اليه عنه معلومات دقيقة ، ككيفية الاحتفال بها في الأعصر المتأخرة في مدن الوجه البحرى مثل بوبسطة ، وبوصير ، وسائس (صا الحجر) ، وبوتو ، وغيرها تعظيماً لآلهة تلك المدن . ومن أشهر هذه الاعياد عيد العبودة « باستت » آلهة بوبسطة . فقد روى هيردوت أن

المحتفلين بهذا العيد كانوا يتقاطرون رجالاً ونساءً على هذه المدينة من أقصى
المدينة إلى زوارقهم . وقد كان هذا العيد آية في الانس والسرور ، اذ كان
الوافدون اليه يمرحون ويلعبون ويلهون طوال طريقهم الى بوسطة ، وكان
صدى الغناء والموسيقى يملأ سطح الماء ، فالنساء يضربن على الدفوف والرجال
يلعبون على المزامير وبعضهم يغنون أو يصفقون ، وقد تنزل الجماعة منهم
أحياناً بقرية من القرى التي يمرّون بها فيقومون فيها بكل أنواع اللعب

وعند ما يصل الوافدون بوسطة قبلتهم يقرّبون القرابين العظيمة ؛
ويقال انه كان يحتسى في هذا العيد من الخمر أكثر مما يحتسى في كل البلاد
في سائر العام ، كما قيل ان عدد الزوار الذين اشتركوا في أحد هذه الاعياد
بلغ ما لا يقلّ عن ٧٠٠,٠٠٠ نسمة . وقد يكون هذا العدد مبالغاً فيه ،
غير أنه مما لا مشاحة فيه أن بوسطة كانت تضم بين جدرانها في مثل هذا
العيد من الزوار ما تضمه مدينة طنطا الحالية مثلاً أيام المولد الأحمدي

وكان عدد التسابيح والاعاني التي ينشدها الكهنة ودهماء القوم معددين
منافب آهتهم عظيمًا . وبعضها يثير شعوراً دينياً طاهراً وينبئ عن حماس
شعري يجد له مكاناً فسيحاً حتى في صدور القراء في وقتنا هذا ، غير أن
المدلول الدقيق لمعظم هذه الاعاني يضع بكثرة تكرار العبارات تكراراً
مملأً جداً . وقد اقتبست لكم في محاضرتي الثانية نماذج من هذا النوع من
الأديبات ؛ وربما يكون عندكم الميل لسماع شيء آخر لتكوّنوا لأنفسكم
فكرة عن شكل هذه القصائد ومحتوياتها .

وسأبتدى بترجمة بعض آيات من تسبيحة للإله نوحوت (وهو هريس
عند اليونان) وفيها يعتدحه القوم بأنه إله القمر ثم إله العلماء ثم قاض :

مدلول
الاعاني الدينية

« انى آتى اليك أيها الثور بين النجوم، أى تحوت، أنت أيها القمر الذى فى السماء. أنت فى السماء ومع ذلك يفيض بهاؤك على الأرض، شعاعك
تسيحة
لاله تحوت
ينير مصر

الحمد لك أنت يا رب اللغة المقدسة (الميرغلفية)، أنت أيها القاضى فى السماء والأرض. أنت يا واهب الكلام والكتابة، ومانح السلع ومالى البيوت (بالخيرات)، يا من يعلم علم الآلهة، وما يجب نخوم»
وكذلك يتجلى جمال التعبير وصدق الشعور فى تسيحة ترتل خطاباً للاله «أمون رع» ملك الآلهة وفيها يمتدح هذا المعبود بأنه هو الاله الأعظم الموجود فى كل شئ. وهي:

« يا الهى يا رب كل الآلهة يا أمون رع طيبة
أمدد الى يدك ونجنى

أشرق لأجلى (كالشمس) أجبنى ثانية

أنت الاله الأحد الذى لا شبيه له.

أنت الشمس التى تشرق فى السماء

أنت (الاله) «أتم» الذى برأ الانسان

أنت تسمع دعاء من يدعوك

أنت تخلص الانسان من يد القوى

أنت تمنح نسيم الحياة لما لم يخرج بعد من البيض للناس والطيور

أنت تخلق ما تحتاج اليه الفيران فى أحجارها والدود والبراغيث

ويلاحظ أن كثيراً من هذه العبارات ينطبق بوجه خاص على اله

الشمس ويشابه عبارات التسيحة العظيمة التى وضعها الملك الزائف اخناتون

تسيحة
لاله أمون رع

وهي التي أسلفنا الكلام عليها في المحاضرة السابقة

لم تكن خدمة للمعابد في أقدم عصور الأمة المصرية وفقاً على طائفة خاصة من الكهنة، بل كانت حقاً مشاعاً لكل أفراد الأمة. حقاً كان لكل معبد خدماً الخاصة الذين يقدمون له الضحايا ولا يفترقون لحظة عين عن خدمته، غير أنه في الوقت نفسه كان لكل فرد من عليبة القوم فضلاً عن وظيفته

الدينيوية وظيفة أخرى دينية. وكان لهذه الأخيرة غالباً علاقة بالوظيفة الدينيوية. مثال ذلك أن القضاة كانوا غالباً كهنة «معت» الهة العدل، وكان حكام الأقاليم غالباً رؤساء كهنة المعابد التي تحمي مقاطعة كل منهم

الوظائف
الدينيوية
حق
مشاع
في
أول الأمر

وقد زعم هيردوت أنه كان محرماً على المرأة أن تشغل وظيفة كاهنة سواء أكان ذلك لمعبود أو معبودة. وهذا قول لا نصيب له من الصحة فيما يتعلق بالمعصور الأولى من التاريخ المصري. فقد كانت النسوة وقتئذ يستخدمن في المرأة تكون كاهنة المعابد، وكثيراً ما نجد ذكر الكاهنات وخاصة في عبادة الالهات كالالهة حاتحور والمعبودة نيت

وفي عهد الدولة الوسطى كان عدد الكهنة الرسميين لا يزال قليلاً بالقياس الى غيرهم. ففي معظم الأحيان كان للمعبد كاهنان فقط، وإذا زاد على ذلك فلا يتجاوز الخمسة، يضاف الى هؤلاء طبعاً عمال من الدرجات الصغرى كالباوين والحراس والفعلة على اختلاف أنواعهم. وفي بعض المعابد كانت مناصب الكهنة الرسميين تشمل منصب «رئيس الكهنة» أو كما يسميه المصريون أنفسهم «نائب الكهنة»، غير أن هذا المنصب كان يشغله عادة رجل من غير رجال الدين هو حاكم المقاطعة. وذلك جبراً على عادة قديمة. فكان

الكهنة
الرسميون

منصب
رئيس الكهنة

بذلك لهذا الحاكم السيادة السياسية والدينية في مقاطعته. وأصبح من واجبه

أن يسهر على صالح رعاياه من الوجهة الدينية . ولا شك أن إضافة هذه الوظيفة الى عمله زادته شرفاً ورفعة كما أكسبته فوائد مالية وفيرة . يضاف حامل آخر ذو مقام سام بين الكهنة الرسميين في كل معبد يسمى المقرئ الأول ، وكان يعتبر عالماً بالعلوم اللاهوتية في معبد الكهنة ، وهو الذى عنده علم الكتب المقدسة ويعرف الكتابة ويحيد القراءة قبل كل شيء . وعمله أن يرتل الكتب المقدسة جهراً . وكان ملماً بأساطير الأقدمين متضلماً في متون السحر ، ولا عجب اذن ان كان ينظر اليه كأنه ساحر عظيم ، كما لا غرابة في أن مقرئ الكهنة في مصر في عهد الفطرة قد اشتهروا في الأساطير المبتدولة أعمال المقرئ . بأنهم اتوا بفضل حكمتهم بكثير من المعجائب والثرائب والأشياء الخفية

وكان عند المصريين عدا الكهنة الرسميين جيش جرار من الكهنة غير الرسميين أو كهنة الساعة كما يعبر عنهم المصريون أنفسهم . وكانت تضمهم جماعة منتظمة دائمة تنسب الى المعبد ، وكل جماعة تقسم الى أربع فرق تقوم كل منها بخدمة المعبد مدة شهر بالتناوب ، فتخدم كل واحدة ثلاث نوبات في العام . وكان لكل فرقة رئيس خاص وكاتب للمعبد ومقرئ ، أو بمباراة أخرى كان أعضاء هذه الفرق متعلمين تعلماً علمياً ، ولا شك انهم كانوا يعدون في الحياة الملكية في صف الكتاب أو المستخدمين . وفي حين كان الكهنة الراسيون يتمتعون بمرتبات عظيمة يحبونها من دخل المعباد الوفير ، كان كهنة الساعة يتقاضون مرتبات ضئيلة جداً . والحقيقة أن الجزء الأعظم من دخلهم كان من وظائفهم المدنية ، أما وظائفهم الدينية فكانوا يؤدونها في مقابل أجر زهيد جداً ، يدلنا على ذلك ما وجد في دفاتر حساب الدولة المتوسطة . فقد ذكر أن دخل أحد المعباد كان ينشر شهرياً ، فيتقاضى منه رئيس كهنة

كهنة الساعة
والفرق بينهم
وبين الكهنة
الرسميين

الساعة (أى رئيس الكهنة غير الرسميين) ثلاثة أسهم فقط ، فى حين أن رئيس الكهنة المقرئين ، وهو فى الحقيقة أقل من سابقه رتبة ومقاماً ولا يمتاز عنه إلا بأنه من الكهنة الرسميين ، كانت يتقاضى ضيعتى ذلك المقدار أى ستة أسهم . يضاف الى ذلك أن هذا كان يتقاضى مرتبه اثنتى عشرة مرة فى السنة ، أما اخوه من كهنة الساعة فكان لا يأخذ مرتبه إلا ثلاثة أشهر فى العام بالنظر الى تناوب العمل بين الفرق كما أسلفنا

والآن نذكر حقيقة ذات شأن فى تاريخ المدينة ، وهى انه لما جاءت الدولة الحديثة التى أعقبت طرد الهكسوس من البلاد ، واخذت الديانة تجد لها مكاناً رجباً ويعظم شأنها فى نفوس القوم وحياتهم ، فصلت فرقة كهنة الساعة من عداد الكهنة المصريين ، وقُصرت كل أمور العبادة على الكهنة ^{قصر الوظائف} ^{على الكهنة} ^{الرسميين} الرسميين وأصبح لا يمتاز عنهم فيها منازع . ومن البدعى أن عدد هؤلاء قد ازداد بذلك زيادة عظيمة . فان كثيراً من الأعمال التى كانت من واجبات كهنة الساعة انتقلت بطبيعة الحال الى الكهنة الرسميين ؛ يضاف الى ذلك أن ادارة ثروة المعابد الوفيرة التى كانت فى ازدياد مستمر ، تطلبت استخدام عدد عظيم من العمال أما حدود عمل كل كاهن ونوعه فيمكن الوقوف عليه من اسم وظيفته والألقاب الأخرى التى يحملها . فثلاً « النبي الأول » أو رئيس كهنة امون « كان فى الوقت عينه يحمل لقب « المدير الأكبر للأشغال » وكانت ذلك يقضى بأن يأخذ على عاتقه اعمال البناء الشاسعة الخاصة بالمعبد وأن يعمل ^{رئيس الكهنة} ^{وأعماله} على ما يكسبه (الاله) بهاء فى مقصورته . ومن ألقابه كذلك « قائد جيوش المعبود » . ولذلك كان يقود جنود المعبد ، ومثله فى هذا كمثل رئيس الأساقفة فى القرون الوسطى بأوروبا . ومن أعماله أيضاً رئاسة المالية . فكان يدير

حركة مالية المعبد وهذا في الحقيقة عمل لا يستهان به . ولم يقتصر نفوذه على معبد الاله امون وكهنته ، بل كان رئيساً لكهنة الهة طيبة وكذا رئيساً لكهنة جميع الهة الشمال والجنوب . ومعنى ذلك ان كل كهنة البلاد كانوا تحت اشرافه ، وان في قبضته اكبر سلطة دينية في كل البلاد من أقصاها الى أقصاها . وقد عرف كيف ينتفع من تلك السطوة تمام الانتفاع ، فانه كلما خلا منصب رئيس الكهنة في معبد من المعابد الأخرى ، (كرئيس كهنة معبد الشمس في هليوبوليس) وما يليه من المناصب ، لم ينصب فيها أحد الا من وقع اختياره عليه . وبهذه الكيفية أصبح في يد كهنة طيبة أموال طائلة فوق ما لهم من القوة السياسية العظيمة ؛ اذ كان دخل المعابد القديمة العظيم يتدفق الى خزائن هذه الطائفة وحدها . وسيظهر لنا جلياً بعد ما عاد على الدولة من الأخطار من جراء ذلك

ومن حسن المصادفات أن لدينا مصادر وثيقة عن الخطوات التي كان يدرج فيها الفرد حتى يرقى الى أعظم رتبة دينية عند قدماء المصريين . فقد روى « بكنخنسو » الذي كان رئيساً لكهنة امون بطيبة في عهد رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر ق . م ، في تاريخ حياته الذي كتبه بنفسه ، أنه تربى تربية حربية في أحد اصطبلات فرعون من الخامسة الى الخامسة عشرة من حياة بكنخنسو عمره . وفي السادسة عشرة الحق بمخدمة أشهر المعابد المصرية فجعل عندئذ كاهناً صغيراً . ولما ناهز العشرين اجتاز هذه الدرجة الدنيا ، فارتقى الى الدرجة التي تليها وهي « اب الاله » . ومكث في هذه الدرجة اثني عشر عاماً . وفي سن الثانية والثلاثين رقى الى درجة « نبي » فكث « رئيس الكهنة الثالث » (نبياً ثالثاً) مدة خمسة عشر عاماً ، فنبياً ثانياً مدة اثني عشر عاماً . وفي

التاسعة والحسين من عمره نصبه فرعون منصب « أول انبياء امون ورئيس رؤساء كهنة جميع الالهة ». وقد أظهر نفسه في مركزه الجديد اباً شفيقاً لرهوسيه، فربى شبانهم ومد يد المساعدة لمن كانوا على شفا السقوط وبذل عن سعة لمن عضهم الفقر بنابه

على أنه لم يكن في مقدور كل فرد أن يرقى في حياته ذلك الرقى الباهر الذي ناله بكنخنسو، اذ الواقع أن الأفراد الذين كرسوا حياتهم للكهنوتية كانوا كأمثالهم في سائر أنحاء الدنيا، يظلون طول حياتهم في وظائف صغيرة، ويقنعون بالبقاء بين جدران المبد في سكينته وطمانينته بعيدين عن هموم العالم وأحزانه، اللهم إلا من منحهم الله مواهب عظيمة أو من عضدهم ذوجاه ونفوذ

وكان زى الكهنة في المصور الأولى أيام كانت طائفة الكهنة الرسميين قليلة العدد، لا يختلف كثيراً عن زى سائر الناس. ولم يكن بينهم من امتاز بملبسه إلا رؤساء المعابد الكبرى، فكانوا يرتدون شعاراً معيناً شارة لعظم مكانتهم. زى الكهنة من ذلك أن رئيس كهنة فتاح كان يتعلّى بحلى خاصة في رقبته، مزينة بصور حيوانات عجيبية الشكل ساذجة، يدل أسلوب صنعها على أن منشأها لم يكن من العصر التاريخي بل يرجع الى أقدم عصور الفطرة. وكذلك كان بعض أفراد الكهنة يرتدون جلد فهد على أكتافهم بمثابة جزء من زهم الرسمي

ولما أخذ شأن الكهنة يعلو ويعظم في أعين القوم، وازداد عددهم وعظمت قوتهم في عهد الدولة الوسطى، شرعوا يوجهون عنايتهم تدريجاً لجمع ملابسهم تدل على أنهم طائفة خاصة متميزة عن سائر بني الانسان، وبقوا كما بقي قساسة العهد الحالى محافظين على ملابس المصور الأولى الساذجة متجنبين

طريف الازياء ، وتخلوا في الوقت نفسه عن التحلى بالشعر المستعار ، الذى كان اذ ذاك الذى السائد ، ومشوا في الطرق حلقين ودوسهم محافظة على النظافة وفى العصور المتأخرة بقى الكهنة متمسكين بهذه الظواهر بشدة عظيمة أكثر من قبل . وذلك في وقت كانت المحافظة فيه على الآداب من الأهمية بمكان ، اذ كانت روح القومية في النزع الأخير وكان القوم يعملون بشدة على أحيائها باتباع عوائد أجدادهم القديمة

عافظتهم على
التقديم

وقد روى لنا هيردوت بكل صراحة أن الكهنة كانوا يخلقون الجسم كله مرة كل ثلاثة أيام ، حتى لا تأوى الحشرات جسد من يخدمون الآلهة وكذلك كانوا يلبسون أردية من الكتان وأحذية من صنع « بيلوس » ، وحرّم عليهم أن يلبسوا غير هذه الملابس أو ينتعلوا غير هذه النعال . وكانوا يستحمون مرتين بالماء البارد نهاراً ومثلها ليلاً . وغير ذلك كثير من العادات التى كان يجب عليهم الخضوع لسلطانها

الكهنة
يتمسكون
بالنظافة

وقد أضاف هيردوت في هذا المقام أنه عند وفاة رئيس الكهنة كان يخلفه ابنه في عمله . حقاً أن توارث الوظائف من الأب لابن كان شائعاً ، غير أن ذلك لم يكن قاعدة مطردة . ولم يحدث في أى عصر من عصور التاريخ المصرى في طائفة الكهنة الرسميين أن يضطر الابن الى أن يخدم حذو والده في حرفته ، ويحرم عليه الاحتراف بأى مهنة أخرى . غير أنه يرجح أن الأب (كما يشاهد في كل عصر) اذا رأى نفسه يرتفع في محبوبة المز والرخاء من جراء وظيفته الدينية ، وذ من أعماق قلبه أن يرى ابنه أو أولاده ينعمون بها باقتفاء أثره فيها . وبهذه الطريقة يجوز أن بعض الامتيازات أو الوظائف الخاصة بقيت في أسرة واحدة مدة أجيال

وظيفة الكاهن
لم تكن وراثية

وقد كان سد حاجات الاله المدة كالقرايين وبناء المعابد الضخمة ، ودفع مرتبات طائفة رجال الدين الكثيرة العدد ، مما لا يمكن القيام به دون أن يكون لذلك منابع ثروة وفيرة . والواقع أن الفرائعة اعتادوا من أول الأمر أن يفيضوا على معابد البلاد الخيرات الجزيلة ويهبوها الضيع وغيرها من الأملأك المتنوعة . هذا بالإضافة الى ما كان يتدفق من الهدايا الوفيرة الى خزائن الاله في ظروف خاصة ، كالنذر أو أن يكون الاله قد لحظ الملك بسنائته في أمر خطير الشأن .

وأول عطاء وعاء التاريخ من هذا النوع ما قدمه الملك زوسر (الأسرة الثالثة) الى « خنم » معبود مقاطعة الشلال . فان لدينا وثيقة مطولة عن هذا النذر جاء فيها أن الفيضان انخفض سبعة أعوام في حكم هذا الملك ، فتم البؤس ، وانتشر الحزن والأسى بدرجة قصوى في أنحاء البلاد ، وتمشى الخوف والجزع في قلب الملك ووليجته بحالة شنيعة . ولما لم يجد فرعون مخرجاً من هذه الضائقة لجأ الى الحكيم « محوتب » الذى صار بعدئذ عند قدماء المصريين اله الطب ، وطلب اليه أن يرشده عن المكان الذى « ينبع منه النيل » وعن المعبود الذى يسيطر على تلك الجهة . ولما لم يكن فى مقدور هذا الحكيم أن يجيب فرعون على الفور رجاء أن يمهله مدة ينب فيها كي يطلع على الكتب المقدسة فى هذا الموضوع ، ثم انصرف من عند فرعون ولم يلبث أن عاد اليه سريعاً وكشف له عن « العجايب الخفية » - عن قصة فحط السنين السبع الطريق الذى لم يره ملك من الملوك منذ حضور سحقة . فروى أن النيل ينبع من مدينة فى وسط المياه اسمها جزيرة الفيلة الواقعة على حدود بلاد النوبة السفلى . وكان الماء عندها يسمى « الفتحتين » وهى مهد النيل .

أما إله هذه الجهة فهو المعبود « خنم » ويقع باب معبده في الجنوب الشرقى . وكذلك كان يعبد هناك الالهتان « سات » و « عنقت » زوجتا خنم ؛ هذا فضلاً عن عبادة النيل نفسه والآلهة « شو » و « جب » و « نوت » و « أوزيريس » و « حوريس » والالهتين « إزيس » و « نفثيس » . وتوجد على مقربة من هذه الجزيرة على الشاطئ الغربى ، جبال شامخة تشتمل على جميع أنواع الأحجار والمعادن الصلبة التى تلزم فى بناء كل معابد الوجه القبلى والوجه البحرى ومقابر الملوك وتحت منها كل أنواع التماثيل . والمقصود هنا بالطبع هو الجرانيت الجميل الذى كان يقطع من أقدم العصور من المحاجر المجاورة لبلدة « سين » (اسوان) الواقعة على الشاطئ الشرقى للنيل . يضاف الى ذلك ان كل أنواع الأحجار الكريمة والمعادن من ذهب وفضة ونحاس وحديد ولازورد وغيرها كانت تستخرج من كلا شاطئى النيل ومن الجزر التى فى هذه البقعة من النهر

فلما سمع فرعون تقرير احوال الحكيم امتلاً قلبه فرحاً وأمر بتقريب القرايين الى الهة والهات الفيلة الآتفة الذكر

وقد رأى الملك مناماً فى الليلة التى تلت هذا الحادث : فرأى الاله « خنم » واقفاً أمامه . وبعد أن قدم اليه واجبات الاحترام والتعظيم أطمأ الاله اللثام عن نفسه قائلاً :

« أنا إله خنم خالقك وحاميك . أنا أعطيتك المناجم والمعادن التى لم يكشفها أحد فى كل عصور التاريخ والتى لا تزال بكرّاً ، لتبنى بها المعابد وتصلح ما أفسده الدهر منها ، لأنى أنا الخالق الذى ذرأ نفسه والمحيط الأبدى الذى ظهر أزلياً ، أنا النيل الذى يفيض حينما يشاء ، أنا مرشد كل انسان فى

عمله أنا أملك الفتحيتين اللتين منهما يفيض النيل . أنا أعرف النيل
. سأجعل النيل يفيض لأجلك . ولكن يفيض ماؤه في أى سنة
من السنين ، وستنمو الأشجار بأثقالها من الفاكهة وستنشر أقدسة القوم
بدرجة لم تعهد في الأزمان الغابرة »

وعند انتهاء العبارة السالفة انتبه فرعون من منامه . ولما كان السرور
قد ملأ صدره لما وعده به الاله ، أصدر أمراً يوقف كل إقليم الشلال الواقع
على ضفتي النيل على الاله « خنم » اعترافاً له بالجليل

ويحتمل أن أمثال هذه المنح من الأرض كانت توهب للمعابد في كل
العصور ، غير أن ممتلكات الآلهة في الدولة الحديثة ازدادت على الأخص لتمتعا
بالنصيب الأوفر من الغنائم التي كان يجنيها فراعنة الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة
عشرة من حروبهم المظفرة مع الممالك النائية . وكانت هذه الهدايا تعتبر
بمثابة جزية يستحقها الاله الذي على يده نال فرعون النصر . ولا تزال النقوش
من عهد تحتمس الثالث وسيتي الأول باقية الى عهدنا هذا وفيها بيان العطايا
الفرعونية التي قدمها للملك الى الكهنة

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد ، وثيقة من أواخر حكم رمسيس
الثالث (حوالي ١١٥٠ ق.م) ، منها يستطيع الانسان أن يكون فكرة صحيحة
عن الثروة الطائلة التي كانت ملكا للمعابد المصرية في هذا العهد ، فقد جاء*
فيها أن ممتلكاتها لا تقل عن ١٠٣١٧٥ خادماً و ٤٩٠٣٨٦ رأساً من الماشية
و ٥١٣ حديقة و ١٠٧٤٤١٨ فدانا من الأرض و ٨٨ مركباً و ٥١ ١/٢ حوضاً
للسفن و ١٦٩ بلدة بعضها في وادي النيل وبعضها خارجة . أما أتباع المعابد

مقدار ثروة
المعابد

* ورقة هرس بالمتحف البريطاني

السالفو الذكر فيحتمل ان بعضهم كان من أسرى الحرب، وبعضهم من الفلاحين الأرقاء أو الصناع؛ وعليهم فلاحه الأرض، وحراسة قطعان الماشية، وكذلك كانوا يسخرون في بناء المعابد العظيمة كما كان يسخر بنو إسرائيل من قبلهم . وكان جم غفير منهم يضطرون أيضاً الى دفع ضرائب من الذهب والفضة وغيرها من المحصولات الطبيعية . وإذا قدرنا عدد الحقول الوفيرة التي كان يملكها الالهة فانه يحق لنا مع مراعاة النسبة ان نقرر أن جزءاً عظيماً من أرض مصر كان ملكاً للموتى

فاذا اوزنا بمتلكات المعبود آمون بالاحصائيات الحالية امكننا القول بأنه كان يملك عشر أرض مصر وما لا يقل عن $\frac{1}{4}$ من عدد سكانها . وكان يلي آمون في الثراء من الالهة المصرية اله الشمس « رع » معبود هليوبوليس، ثم « فتاح » معبود منف . ومن ذلك يتضح ان الكهنة قبضوا على جانب هائل من ثروة البلاد جعل لهم في الوقت عينه سلطة سياسية عظيمة . وكانت نتيجة ذلك تشبه ما نراه في زماننا هذا في دول العالم وعلى الأخص دولة أسبانيا*

وأصبح لكهنة آمون في النهاية النفوذ الأكبر في الدولة، حتى أنه بعد موت آخر الرعامسة لم يكن أمامهم عقبات تذكر في تولي العرش، فقام أحدهم فعلاً ونحى بوارث العرش جانباً وتقلد هو تاج الملك . وهذا الحادث يعد في تاريخ الكهنوت المصري قمة ما وصل اليه رجال الدين من الجاه، وهو، وان لم تدم مدة حكمهم طويلاً، دليل قاطع على تغلب رجال الدين على الساسة؛ وكان في ذلك القضاء الأبدى على العظمة القومية

رئيس الكهنة
يتولى عرش
الملك

المحاضرة الرابعة

فن السحر — الحياة بعد الموت

كان قدماء المصريين ومن جاء بعدهم من أبناء الشرق، مسلمين ومسيحيين على السواء، ممن ملأت الخرافات والخرعبلات عقولهم. ولذا نرى فن السحر قد لعب دوراً هاماً في حياتهم. فكانت التعاويذ الدواء الناجع الذى يطب به كل أنواع الشرور، والعلاج الذى يشفى الأمراض، والطريقة المثلثى التى يكتسب بها المحب رضاء حبيبه. فاذا تسنى لشخص أن يضع تماثيل مسحورة فى بيت عدوه اعتقد أن ذلك إما أن يجلب له المرض أو يسبب له عاهة. وكانت التعاويذ التى تستعمل فى مثل هذه الأحوال تفضل على غيرها اذا كان لها علاقة خاصة بمحادث ما وقع فى تاريخ الألهة الخرافى. اذ كان القوم يستمدون أن الطرق التى استعملتها الألهة وأنت بنتيجة حسنة تأتى بالنتيجة عينها اذا استخدمها الانسان فى أحوال مشابهة لها. وكان لأساطير الألهة «أوزيريس» و«إيزيس» و«رع» القدح الملقى فى هذا الشأن. من ذلك أنه بعد أن جمعت الألهة «إيزيس» بموت زوجها الحزن وضعت ذكراً فى منافع الدلتا سمته «خوريس»، واتفق أنها ذات ليلة أثناء إياها من الحقول وجدت ابنها فاقد الحياة مبللاً الأرض بدموعه وبإلزيد الذى كان يتدفق من شففيه، جسمه هامد، وقلبه لا حراك به، وجميع أعضائه فارقها نبض الحياة، فمزت هذا إلى لدغة عقرب. ولم تترك الأم المحزونة البائسة ملجأً تلجأ اليه ولا عوناً تستعين به إلا آله الشمس، فإلى نداءها ووقف سير سفينته فى السموات،

الاعتقاد فى
السحر
وقوته

اسبابه

وأرسل إليها « تحوت » إله الحكمة ليخلص ابنه ، فأعاده « تحوت » هذا الى الحياة بتعاويذ سحرية . لذلك اعتقد القدماء أن هذه التعاويذ بعينها التي شفت « حوريس » الطفل تشفى أى إنسان من لدغة العقرب

على أن أكبر قوة سحرية كانت وفقاً على الذين يعلمون الاسم الخفى للاله الأعظم « رع » الموجود في كل شيء . وقد مكث هذا الاله زمناً مديداً محافظاً على اسمه الخفى لا يعلمه أحد غيره إلى أن تمكنت « إزيس » الساحرة العظيمة من استلاله منه بحيلة ، ومن وقتئذ أصبح لها سلطان قوى وبطش عظيم . وقد وضحت كيفية وصولها الى ذلك في خرافة قديمة . وهذه الخرافة تعيد لنا سيرة الاله « رع » الهرم رب الالهة والناس . وكان وقتئذ قد بلغ من الكبر عتياً ، وذهب عنه بعض روعته وجلاله ، وكانت « إزيس » بوجه خاص لا تعترف بعد بسلطانه ، وترغب في أن يكون لها ما له من النفوذ والقوة في السماء والأرض . ولم تر للوصول الى ذلك إلا طريقة واحدة ، وهي أن تحفظ كل أسمائه المتعددة التي كان لا يعلمها الا هو والتي بها صار له السلطان على العالم . فدبرت اجبولة لتستولى بها على هذا السر ، بأن أخذت شيئاً من اللعاب الذي كان يلقيه على الأرض ، ولا كتبه بطين ، وصورت منه تعباناً ، وألقته في الطريق الذي كان الاله مغرمًا بالمرور به في خلال تجواله في دولته . وبينما كان « رع » متجولاً برفقة أتباعه من الالهة لدغه هذا الثعبان ، فصاح من شدة الألم حتى بلغ صياحه عنان السماء ؛ فسأله أتباعه والوجل ملء قلوبهم : ما الذي يؤلمك ؟ ما الذي يؤلمك ؟ ولكن لم يكن في مقدوره اجابتهم . وأخذ فكاه يصطكان وصرى السم في عروقه . ولما هدا روع الاله الأعظم نادى حاشيته قائلاً « تعالوا الى يا من برأئهم من لحي ، أنتم أيها الالهة الذين خلقوا

اسم الاله
الأعظم
أكبر قوة
سحرية

إزيس تحتال
لمعرفة هذا
الاسم

منى . لقد الحق بى الضر شىء مؤذ يشعر به قلبى ولا تراه عينائى . ذلك شىء لم تصنعه يدي ، ولا أعرف أى يد صنعته . وإني لم أشعر بمثل هذا الألم طول حياتى ، ويخيل الى أنه لا يوجد مرض أشد من ذلك . أنا أمير وابن أمير . أنا الذى له أسماء عدة وأشكال متنوعة ، صورتي تظهر فى كل اله . وكان أبى وأمى يتكلمان باسمى . ثم اخفاه (الاسم) الذى أوجدنى فى أعماق قلبى ، حتى لا يكون لأى سحر سلطان على . ولكن واعجابه ، بينما كنت متجولاً أتفقد أحوال مخلوقائى فى أنحاء دولتى لدغنى شىء لأعرفه ، هل هو نار ؟ هل هو ماء ؟ ان قلبى مشتعل من شدة الاحتراق ، وجسمى يضطرب ، وكل فرائصى ترتعد ، فيحضر الى أبناء الالهة الذين ينطقون بالحكمة وتمتلى أفواههم فهماً وتصل قوتهم الى السماء !!

عندئذأتى الالهة والحزن ملء قلوبهم ، وكذلك حضرت «إيزيس» صاحبة ذلك الجرم . وهى التى تنفث من فيها ربح الحياة ، وتشقى عزماها كل ألم ونحيي كلماتها الموتى ، فقالت : « ما الذى يؤلك ؟ ما الذى يؤلك ايها الأب المقدس ؟ لقد جلب لك ذلك المرض ثعبان مخلوق من مخلوقاتك ، قد رفع رأسه ضدك ، ولكن كل ذلك يزول أمام قوة السحر ، وسأقضى عليه امام طلعتك البهية »

ثم وصف لها الاله نوع آلامه ، فأجابته «إيزيس» : « اذكر لى اسمك ايها الأب المقدس ، فان كل من يدعى باسمه يعيش حتماً . فأجابه «رع» قائلاً : أنا الذى برأت السموات والأرض ، وخلقت الجبال وكل حى عليها ، خلقت الماء والمحيط الأزلى العظيم . أنا الذى خلقت السموات وسر أبقها ، ومنجت الآلهة أرواحهم التى فى صدورهم . أنا الذى اذا فتح عينه يمتلى العالم نوراً ، واذا

انغمضها يخيم الظلام. أنا الذى بأمره يفيض النيل ، ومع كل ذلك لا تعرف الآلهة اسمه. أنا الذى خلقت الساعات والأيام. أنا الذى أرسل السنين ، وحد مواقيت الفيضان. أنا الذى أصنع النار الحية ، «خبرى» فى الصباح و«رع» وقت الظهيرة و«أتم» عند الغروب

يبد أنه مع هذا لم تخف وطأة السم ، بل ازداد الوجد وبقي الاله الأعظم يتحمل من شدة المرض. عندئذ قالت «إزيس» للاله «رع» : « هذا الذى نطق به ليس باسمك . أذكر لى اسمك تذهب عنك الآلام ، لأن من يذكر اسمه يعيش » . ثم أخذ سمير السم يشتد لدرجة يتضاءل امامها لهيب النار . فقال جلالة الاله «رع» : « اقتضت ارادتى أن تفحصنى الالهة « إزيس » وأن ينتقل اسمى من صدرى الى صدرها »

عندئذ أخفى الاله نفسه عن الالهة ، وأصبحت سفينة الأبدية (سفينة الشمس) خاوية . وقد أخذ اسم الاله منه بطريقة غريبة ، وحفظته الالهة « إزيس » . ثم كررت رقية خففت آلام السم ، وعادت الى «رع» صحته ثانية . وبذلك أصبحت إزيس ، الالهة العظيمة وسيدة الالهة ، تعرف الاسم السحري الخفى لإله الشمس . ومن وقتئذ ساد الاعتقاد أن فى قدرة أى إنسان أن يشفى سم الأفاعى بالرقية التى تلتها على الاله الأعظم

أما اسم رع الذى وقفت عليه الالهة وقتئذ فجهدوا لئلا . واذا حكمنا بما لدينا من التعاويذ التى فى المتون المصرية ، لم نكد نجد حكمة عميقة مكنونة بين شأياها . إذ كانت القاعدة ان السحرة يتمنون ألفاظا لا معنى لها ، ويختارون أصواتا معينة يقصدون التأثير بغرابتها أو شذوذها

ويرجع عهد كل الفنون السحرية الى أقدم العصور التاريخية . ففى

النقوش الدينية القديمة المعروفة عند المؤرخين بمتون الأهرام ، نجد الرقبة للشفاء من لدغة الحية مثلاً قد انتشرت انتشاراً عظيماً في ذلك العهد . وفي نهاية الدولة الحديثة عند ما تسرب الى الديانة الفساد المستمر وصارت عبارة عن تكرار جمل محفوظة ، أصبح للسحر القدر الممل في حياة القوم الدينية . فكان كلما أسرع الذبول الى شجرة الدين النضرة ، ازداد ايتاع الأعشاب الضارة الملتفة حولها من الخزعبلات والخرافات .

ومن أشهر الخرافات ما يلاحظه القوم عن الأيام . اذ كانوا يميلون الى الاعتقاد بأن أياماً معينة من السنة تكون سعيدة بوجه خاص ، وأخرى يرافقها النحس . وفي وقتنا هذا يعتقد الكثيرون أن يوم الجمعة ، وهو يوم صلب المسيح ، يوم شؤم ؛ وليس من الصواب أن يتبدى الانسان فيه سفيراً بعيداً أو يشرع في عمل خطير . وعلى مثل ذلك كان للمصريين أيام معدودة معلّمة ، وقعت فيها الحوادث الهامة في تاريخهم الخرافي

ففي اليوم الأول من شهر امشير رفعت السماء الى أعلى عليين ، أى فيه حدث الخلق الحقيقي للعالم ، لذلك كان طبعاً ان يعد هذا اليوم يوماً سعيداً ، كما عدّ يوم ٢٧ هاتور ، وهو الذى تمّ فيه الصلح بين ست وحوريس وقسمت الأرض بينهما كما جاء في الخرافة المنسوبة اليهما . أما يوم ١٤ طوبة فعلى العكس كان يوم شؤم ، اذ فيه نذبت الأختان اريس ونفتيس أخاهما أزريس ؛ ولذلك لا تُستحب فيه الموسيقى وكل انواع الفناء . وكذلك كان عندهم ايام سود معينة تؤثر في المستقبل ؛ فاعتقدوا ان الطفل التمس الذى يولد يوم ٢٣ بؤونة مصيره ان يقع فريسة للتمساح . وكذلك كل من يولد يوم ٣ كيهك لابد ان يصم ، وكل من ولد في العشرين من الشهر عينه مصيره الى العمى . أما من ولد في ١٩ بؤونة

يرجع عهد استعمال السحر الى أقدم العصور

التطير والتناؤل بالأيام

فهو سعيد الحظ : كُتِبَ لَهُ الْآيَمُوتُ الْأَبَدَ حَيَاةً طَوِيلَةً
وقد أكد لنا « هيرودوت » كل ذلك بقوله « نَسَبَ المِصْرِيُّونَ كُلَّ شَهْرٍ
وَكُلَّ يَوْمٍ لِلْإِلَهِ خَاصً وَتَبَيَّنُوا مَصِيرَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ يَوْمٍ مِيلَادِهِ : يَعْرِفُونَ مِنْهُ
كَيْفَ يَمُوتُ وَمَاذَا تَكُونُ حَالَتُهُ فِي الْحَيَاةِ »

ويظهر أن العرافة والتنبؤ بالغيب بالمعنى الحقيقي لم يكن لهما شأن يذكر
عند قدماء المصريين . وغاية ما وصل إلينا في هذا الموضوع اشارات عرضية
الى « هفتات الآلهة » التي كانت تنبث من تماثيلهم . ومن الغريب أن هذه
الهِفَتَاتِ لم تظهر الا في عهد انحطاط الديانة المصرية ؛ ففي الأعصر المتأخرة
هفتات الالهة بمدينة طيبة ، صار تماثيل المعبود أمون « ملك الآلهة الأعظم » هو الواسطة
في الفصل في الأمور حتى في مهام شئون الدولة . فكان يُحْمَلُ فِي سَفِينَتِهِ
عَلَى أَعْنَاقِ الْكَهَنَةِ مِنْ مَسْكَنَتِهِ قَدَسِ الْأَقْدَاسِ . ثُمَّ يُلْقَى عَلَيْهِ رِئِيسُ الْكَهَنَةِ
أَوْ الْمَلِكُ الْأَسْئَلَةَ الَّتِي يَرَادُ الْجَابَةُ عَلَيْهَا ، فَيَجِيبُ الْإِلَهِ بِحَرَكَاتٍ خَاصَّةٍ ،
وَقَدْ يَجِيبُ أَيْضًا بَعْضُ أَصْوَاتٍ أَوْ كَلِمَاتٍ . وَلَا شَكَّ أَنَّ الْكَهَنَةَ كَانُوا يَعْرِفُونَ
كَيْفَ يُسَاعِدُ الْإِلَهِ فِي الْجَابَةِ ؛ فَكَانُوا يَتَخَذُونَ لِذَلِكَ خِيُوطًا خَفِيَّةً ، بَلْ قَدْ
يَعْمَدُونَ لِذَلِكَ آلَةً نَاطِقَةً يَجْثُثُونَهَا فِي سَفِينَةِ الْإِلَهِ . وَكَانَتِ الْأَجُوبَةُ تَسْتَنْطِقُ
بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَيْنَهَا فِي مَعْبَدِ « زَوْسِ أَمُون » الذَّائِعِ الْبَصِيتِ فِي وَاحَةِ أَمُونِ
« سِيُوَهِ الْحَالِيَةِ » . زَارَ الْأَسْكَندَرُ الْأَكْبَرُ هَذَا الْمَكَانَ الْمُقَدَّسَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ
لِلْجَمِيعِ ، فَوَصَفَ بَعْضُ شُهَدَاءِ عَيَانٍ مِنْ بَيْنِ الْجُمْهُورِ الْغَفِيرِ الَّذِينَ كَانُوا فِي وَلِيَجَتِهِ
السَّكِينَةِ الَّتِي أَخَذَ بِهَا رَأْيَ تِمَثَالِ الْإِلَهِ : وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ فِي زُورْقٍ مِنْ
خَالِصِ الذَّهَبِ عَلَى أَعْنَاقِ الْكَهَنَةِ ، كَمَا كَانَ الْحَالُ فِي مِصْرَ ، ثُمَّ يَسِيرُونَ
بِالزُّورْقِ حَسَبَ إِرَادَةِ الْإِلَهِ بِإِشَارَةٍ مِنْهُ فِي أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ . وَكَانَ يَسِيرُ فِي

هذا الاحتفال جم غفير من النساء والبنات يرتلن آيات المدح ويُجَدِّن اسم الاله بأشعار ورثت عن الأجيال الخالية . أما اجابة الاله فكان يمكن قراءتها من خطأ الكهنة ، إذ كان القوم يمتقدون أنهم مسترون بارشاد الاله المحمول فوق أعناقهم . وكما كان للسحر شأن عظيم في حياة المصري الدينية كما شاهدنا ، كذلك كان له مكانة خطيرة جداً في حياته الآخرة ؛ اذ كان شأن السحر في الآخرة القوم يمتقدون أن كل سعادة في الدار الآخرة ، بل مجرد بقاء الانسان حياً بعد الموت ، يتوقف في الجملة على معرفة عدد عظيم من الرُثى والتعاويد وكيفية تطبيقها . وكأن آراء المصريين عن الحياة بعد الموت مرآة تجلى فيها اخفاتهم في التغفل في درس المسائل الدينية للوصول الى نتيجة منطقية ، كما تجلى فيها تبليبل الأساطير الدينية عندهم . ولا شك أن من لم تجد السفسطة سبيلاً الى عقله يرى عادة في انقضاء الحياة فجأة سرّاً لا يقوي على فهم كنهه ، فهو لا يستطيع أن يتصور كيف ان أحد اقربائه الأعزاء كأبيه أو أمه أو زوجته المحبوبة أو أحد اخوانه قد قضى نحبه في هذه اللحظة الواحدة ، وفارقه الى الأبد . وما ذلك إلا لأن شعوراً قوياً بالحياة يقاوم بكل شدة تلك النظرية القائلة بفنائها وعدم بعثها ثانية على الإطلاق . والواقع ان السلاوى الوحيدة التي يمكن الانسان أن ينم معها بالحياة ، هي اعتقاده أن نفسه خالدة بالبعث مع ما يراه من موت اخوانه حوله كل يوم . وهذه هي الطريقة الوحيدة التي لا تنفر الانسان من الموت . وعلى هذا الزعم سعى قدماء المصريين كما سعى غيرهم من الأمم القديمة وكما تسمى أمم العالم الآن ، لفهم أسرار الموت وخباياه الغامضة ويجب الاعتراف بأن قدماء المصريين قد اختلفت أفكارهم في كل زمان ومكان في كيفية هذا البعث ومكانه ، فتضاربت آراؤهم في هذا الموضوع تضارباً

عظيماً، واختلطت كأنها كرة من الخيط اشتبكت خيطانها. وكثيراً ما يجد القارئ في متن واحد بل في دماء واحد أوعية واحدة المتناقضات جنباً لجنب. على أنه لا ينبغي أن ندهش لمثل ذلك كثيراً، لأننا لو نظرنا في موعظة من المواعظ التي يلقيها قساوسة عصرنا هذا في الجناز، وأردنا أن نتفهم من خلال سطورها العقيدة للمسيحية عن الآخرة، لرأينا أمامنا مورداً غزيراً من الآراء التي يجب أن نستخلص منها مرغوبنا، هذا فضلاً عن أن بعض هذه الآراء قد ورد ذكره على سبيل المجاز

تضارب
الآراء في
البعث

وكان أكثر العقائد رواجا عن البعث والنشور وأعظمها انتشاراً، بل وأقدمها عهداً عند المصريين العتيقة القائلة بأن الإنسان سيحيى بعد الموت حياة أخرى تماثل الحياة الدنيا في جميع أحوالها بدون تغيير في الشكل. فيبقى الرجل والمرأة والشيوخ والطفل في آخرتهم كما كانوا في حياتهم، وموطنهم الجبانة ومنزلهم القبر. وهناك يسيطر الرجل على زوجته وأولاده، ويخدمه خدم من الذكور والإناث. وكذلك يتاح له في حياته الأخرى كل ما كان يجلب عليه الفرح والسرور في دنياه. ومن الضروري له قبل كل شيء أن يأكل ويشرب، فحياته الآخرة موقوفة على ذلك كما توقفت عليه حياته الأولى؛ وبدونه يماني ألم الجوع وحرقة العطش. وإذا أراد اقتداء نفسه من الموت اضطرت إلى حفظ رمقه بأقبح الأوساخ والافتقار، وذلك بلا مرأى موت ثان

الحياة الآخرة
كالحياة الدنيا

وكما احتاجت الالهة أن تزود بالقرايين من المأكول والمشرب، كذلك كان الحال مع الأموات. فكان أول واجب على أهل الميت أن يقدموا له كل ما يحتاج. وكان أهل اليسار من الاقدمين يحبسون المال على قبورهم، وينصبون الكهنة لأداء القرايين اللازمة لها. أما الأشياء التي كانت

المحصولات الطبيعية تعجز عن ادائها فكان يسعى الى قضائها بالسحر والصلوات . حاجات الميت من ذلك أن أربعة الهة ، (وهم المسمون أولاد حوريس) كانوا يقومون بحراسة احشاء الميت وابعاد الجوع والظمأ عنه . وكان من واجب كل مؤمن بعر بقر أن يذكر صاحبه بخير ، وكانت الكتابة التي على كل قبر تتطلب من المارين قراءة تعويذة الترحم التي تضمن للميت مورداً من الماء كولات ، وهي كما يأتي : الف أبريق من الجمعة والف وغيف من الخبز والف رأس من الماشية والف أوزة لروح فلان

وكان الأموات يؤلفون مجتمعاً خاصاً بهم في مأواهم الأخير وسط الصحراء ، وموقعه عادة في الجهة الغربية على شاطئ النيل الأيسر ، ولهم اله خاص يحكمهم . وقد جرت العادة أن يكون اله الجهة هو المسيطر على الموتى أيضاً أى الحاكم « على أولئك الذين يقطنون الغرب » . فكما كانت مقاليد أمور الأحياء موكولة اليه ، كذلك كانت شؤون الموتى في رعايته ، ويسمح لرعاياه الأموات ان يشاطروه القراين التي توضع على مائدته . وكان هناك عدة مدن اختصت الموتى فيها بألهة معينة . ففي مدينة منف كان اله الموتى يدعى « سكريس » ؛ كما كان يحرس جبايتها الاله انويس الذي ظهر في شكل ابن آوى . ولما كان من عادة هذا الحيوان الطواف حول الجبانة ليلاً ، كأنه الطيف في الصحراء يحرس القبور ومن فيها في ظلمات الليل ، اعتقد المصريون ان الاله يفعل ذلك أيضاً ممثلاً في هذه الصورة عينها . غير أنه منذ الأعصر الأولى تضاءلت كل آلهة الموتى حتى صارت كأن لم تكن ؛ وحل محلها اله واحد أصبح من ذلك الوقت اله الموتى العام في كل مصر ، وهو الرئيس الأعظم لأهل الغرب « أزريس . وستتناول الكلام عليه بعد

عالم الموتى
وآلهتهم

وكان المصري يعتقد أن الميت لا يبقى سجيناً في قبره المظلم بل يكون حراً الميت خارج قبره أثناء النهار ، يغادر قبره الضيق ويتجول كيف شاء على الأرض . ولكن كان لا بد له أن يأخذ الحذر لنفسه مخافة أن ينقض عليه أعداؤه المؤذون من الأفاعى السامة والتماسيح والمقارب ، فكان لزاماً عليه أن يتسلح بالتعاون السحرية التى تقيه شر هذه الأعداء

وقد يصطدم الميت مع الأفراد الذين لا يزالون فى ميعة الشباب ، فيحسد الأحياء على سعادتهم ، ويسعى فى جذبهم الى حافة الموت ليصيروا له خلاناً جدداً فى الغرب ؛ وكان يعتقد نجاحه العاجل فى المكان الذى يخيم فيه المرض ، لذلك كان ظهور الميت فيه مدعاة للخوف والفرع . فكانت الأم المحزونة القلب تراه ينسل الى الليت بوجه متحول وهى جائئة بجانب فراش طفلها ميل الميت لآخذ الأحياء أو اينذتهم المريض فتخطبه بكل جسارة قائلة :

هل أتيت لتقبل هذا الطفل ؟ أنا لا أسمح لك أن تقبله

هل أتيت لإسكاته ؟ أنا لا أسمح لك بإسكاته

هل أتيت لتلحق به الأذى ؟ أنا لا أسمح لك أن تؤذيه

هل أتيت لتأخذه ؟ أنا لا أسمح لك بأخذه

وكانت الأم تعرف دواء وافيًا تعطيه لطفلها ، يدخل فى تركيبه : أعشاب ، وشهد ، وعظام أسماك . فإذا ما رأى الميت هذه العقاقير هلع فرقاً وولى الأدبار

وأحياناً كان الداعى الأكبر الذى يدفع الميت الى وجوده بين الأحياء ، هو حب الانتقام منهم ، فكان جل همه أن يعصب عليهم كل أنواع المصائب وبخاصة المرض . واتفق أن ضابطاً فقد زوجته ولم يمض طويل زمن حتى لازم

الفراش ، فأخبره أحد السحرة أن مرضه هذا يحتمل أن يكون من عمل
الراحلة العززة

. فكتب لها رسالة ووضعها في قبرها . وهي مؤثرة في بابها وغريبة في
نوعها ، وهالك نصها :

أى جرم اقترفت معك حتى أصير في مثل هذا الشتاء

رسالة مريض
الى زوجته
المتوفاة
يستطفا

ما الذى فعلته بك حتى تسلطى على يدىك الآن ؟

هل علمت شيئاً أخفيتك عنك منذ أصبحت زوجك الى هذا اليوم ؟

لقد صرت زوجتى منذ كنت لا أزال في ميعه الشباب ، وكنت دائماً

بجانبك

ولما تقلبت في أنواع الوظائف والأعمال العالية بقيت كذلك مخلصاً لك ،

ولم أتوكل أو أدخل على قلبك الحزن

ثم اذكرى أنى حيناً كنت ألقى التعليمات على ضباط فرعون من

المشاة والمحاربين فى العربات كنت آمرهم أن يقتربوا منك ليصارع الواحد

منهم رفيقه أمام عينيك . وكذلك كانوا يحضرون كل شئ طريف

ويقدمونه لك

ولما حل بك المرض ذهبت الى رئيس الأطباء فجهر لك الدواء وأدى

كل ما ترغيب فيه . ولما أراد فرعون مصر أن أرجل معه الى الجنوب كان قلبي

وفكرى معك

وبقيت مدة ثمانية الأشهر التى فارقتك فيها لا يهنا لى طعام ولا يله لى

شراب . ولما عدت الى منف (وفى خلال هذه المدة توفيت المرأة) رجوت

فرعون في العودة اليك ، بجنت هنا ، وحزنت وقتئذ أنا وساثر أهلى عليك
حزناً شديداً أمام بيتى »

وفي اعتقادهى أنه ليس ثمة حاجة الى زيادة شىء على هذه الصورة
الخلابة الغريبة ، كما أنه لا حاجة لتصوير فكر المصرى وشعوره بأكثر مما جاء
في هذه الرسالة من الوصف الجلى الدقيق

واعتقد المصريون ككثير من أمم العالم الأخرى (كالأغريق) ان
مخلوقاً آخر محسوساً يأوى جسم الانسان ولا يرى في الحياة الدنيا . تلك هى
الروح وتسمى عندهم « باى » . وكانت تلازم الجسم دائماً في الحياة الدنيا
وتفارقه عند الموت . وقد ألف المصريون تمثيلها بالطائر مالك الحزين ، ثم
مثلوها في العصر المتأخرة بطائر له رأس انسان فيه ملايح المتوفى . وقد نقل
اليونان عن المصريين تلك الطيور التى تمثل الروح ، وكثيراً ما ظهرت صورها
في الفن الأفرقي

وكان لا ينبغي أن تبقى هذه « الروح الحية » بعيدة عن جسم صاحبها
حراسة الروح بعد الموت ، بل لا بد من تركها حرة لتعود الى حجرة المتوفى وتبقى مع الجسم ،
وخاصة أثناء الليل حينما تحوم الشياطين حول الجبانات . ولهذا السبب كان
من الضروري للروح أن تستطيع تمييز جثتها من بين الجثث المدفونة .
يجوارها ، ولتحقيق هذا الغرض بذل المصرى مجهوداً عظيماً

وكان الانسان في نظر المصريين يشتمل على أجسام نورانية غير الروح ،
ويتعذر علينا أن نحد باليقين علاقة هذه الأجسام بالروح ، وانما نعرف أن
السكان عليها « الكا » ويرد ذكرها كثيراً في المتون الدينية . وفي اعتقادهى أنها
ليست كما يزعم الكثيرون صورة نورانية من الانسان أو مظهر آخر له ، بل

هي ملك أو جنية تحرسه . وتولد « الكا » مع الانسان ، وتراقبه طول حياته من غير أن ترى . وتحرسه بعد مماته

ذكرنا آنفا اعتقاد المصريين أن الميت يستطيع مفارقة قبره نهائياً ، بل اعتقدوا أنه يقدر على أكثر من ذلك ، فكان في قدرته أن يتشكل بأشكال مختلفة حسب رغبته ، فيتحول الى صورة أى مخلوق أراد ، غير أنه كان لزاماً عليه أن يعرف التعميذة السحرية الملائمة للصورة التي يختارها . فكان يتحول الى بجمة أو صقر أو مالك الحزين أو كبش أو تمساح أو زهرة بمجرد تلاوة التعميذة

ولا مشاحة في أف علماء اليونان الذين قدموا الى مصر في الأعصر المتأخرة في طلب الحكمة من معابد مصر الدينية وقفوا على هذه الأفكار والآراء . ولا يبعد أن فكرة تعمص الأرواح التي كان يؤمن بها فلاسفة عدة أمثال فيثاغورس وافلاطون يرجع مصدرها الى قدماء المصريين . على اننا اذا بحثنا النظريتين من أصولهما نجد أنهما يختلفان تمام الاختلاف . فكان المصري يعتقد أن الروح أو المتوفى نفسه يمكنه أن يتشكل بأشكال مختلفة . أما العقيدة الاغريقية فهي كالهندية تقول بأن هذا التعمص سواء أكان في حيوان طيب أم خبيث لا بد منه للروح بعد الموت ، اذ هو بمثابة تطهير تكفر به عن الذنوب التي اقترقتها في الحياة الدنيا

ومع ما يحيط بكل ذلك من الآراء الموهشة فالتا نجد بينهما رأياً واحداً ثابتاً وهو العقيدة بأن المتوفى وروحه كانا يسكنان على الأرض . بيد أن هناك تضارب الآراء في من الموق رأياً آخر يرجع الى عهد الفطرة يقول أنهما يسكنان السماء ، ولا غرابة فان الانسان بما عنده من قوة الخيال كان يتخيل أرواح الموتى في الأجرام السماوية

التي يخطئها المد والساطعة بأنوارها في القبة الزرقاء العجيبة . أما فرعون فانه كان يمتاز بأخاذ مقعده بعد الموت في سفينة الشمس، ويسبح بين نجوم السماء ويميش عيشاً رغداً كاله الأفتق (الشمس) نفسه . وعلى مر الأيام أصبحت هذه الميزة شائعة ، فصار في استطاعة كل إنسان بعد الموت أن يرافق إله الشمس خلال سياحاته في القبة الزرقاء

وهناك رأى آخر مبين جداً لما سبق : وهو أن المتوفى كان يقبل في السماء مع طائفة الآلهة ويميش عيشة سعيدة بينهم . غير أن دون الوصول الى ذلك عقبات حمة ، أولها صعوبة المطلع الذي كان يرقى به الميت الى السماء ، فكانوا يتخللون الميت في هيئة طائر أو جندب ساج في الأثير الى السموات العلى . وأحياناً كانوا يتصورونه صاعداً درج سلم صخيم نصب في الغرب كأنه عمود موصل بين السموات والأرض تجرسه الآلهة والالهات ليل نهار . غير أنه لم يكن في استطاعة أى فرد أن يضع قدمه على هذا السلم ما لم يعلم التعويذة السحرية الخاصة به . فلا يمكن الميت البدء في الصعود قبل تلاوتها . ومع ذلك فإن السلم نفسه لم يكن ليسلم من الأخطار ، اذ قد تزل قدم الميت فيهوى الى الحضيض ، اللهم إلا اذا أخذت يده إلهة رحيمة تساعد وقت الخطر وترفعه الى أعلى . وهذه كانت كذلك تدعى بألفاظ سحرية . وعند ما يصل المتوفى الى نهاية السلم تفتح له أبواب السماء العظيمة ويدخل في العالم العلوى . وهذا لا يختلف عن العالم الديوى الذى فارقه ، فانه يرى منبسطاً أمامه وادياً مستطيلاً يحترقه نهر عريض يتفرع منه عدة ترع وبحيرات . بيد أنه كان لا يزال أمام المتوفى سفر طويل حتى يصل الى مقره الأزل . فكان محتماً عليه أن يمر بجحمة بحيرات ليتطهر بمائها ويمتاز عدة ترع وفروع من النهر . ولما كان المتوفى

كيف يصعد
المتوفى الى
السماء

لا يملك زورقاً يمتاز به تلك الترع والنهيرات ، كان يضطر بطبيعة الحال أن ينادى عند كل مجاز نوتى الجهة بواسطة تمويدة تشتمل اسمه السرى ولموتى مقران رئيسيان فى السماء ، وهما « حقل القربان » و « حقل البردى » . وكانوا يقطنون فى هذين المكانين بصفة ملائكة النور ، ويمدّم الناس مخلوقات أرفع منهم درجة أى كأنصاف الهة . أما فرعون المتوفى فكان مكانة الموتى لا يزال ذا مكانة عظيمة فى عالم الموتى . فانه بعد مماته يصير ملكاً مرة أخرى تحنى الالهة أنفسها الرؤس امامه اجلالاً واحتراماً . وكان يجلس على عرش الملك ويتسلم الصولجان والسيف رمزاً لما له من الجلالة والشرف يشتمل المتوفى فى حقل البردى بفلاحة الأرض التى هي أحب الحرف فى مصر . على ان هذا الفلاح النعم (المتوفى) يجنى من عمله هذا ثمرة عظيمة تختلف اختلافاً كبيراً عما كان يجنيه فى الحياة الدنيا . فالقمح ينمو الى ارتفاع سبعة اذرع ونصف ، والسنبلة وحدها تربو على ثلاثة اذرع ونصف . فكان الموتى يعدّون الأرض ويذرون البذر ويضمون الحصاد ويخزنونه ، ثم يلهون بلعب التزد فى نهاية اليوم بعد الفراغ من العمل تحت ظلال شجر الجوز وكان المصريون أيضاً يعتقدون بوجود عالم سفلى تسكنه الموتى ، وهى عقيدة ثالثة تتضارب مع العقيدتين السالفتين القائلتين بوجود مأوى الموتى فى الأرض والسماء . وذلك انهم اعتقدوا ان تحت العالم المستوى ظلاماً آخر يسمى « دوات » ، هو كمصر ، يحترق نهر وعلى كفتيه ممرات طويلة وكهوف عميقة يتخذها الموتى مساكن لهم . فترى فى خلال النهار قافلة قفراء يحجم عليها الحزن والكآبة ، حتى اذا ما حلّ الظلام ونزلت الشمس فى الغرب خلف تلك الجبال الخرافية (منو) سطع نورها على الموتى . وعندئذ يشاهدون بهاء نور

وع وجلاله . ويسبح الموتي الذين في حجراتهم وكهوفهم بحمد الشمس ، وعند ما يشاهدونها تفتح عيونهم وتمتلئ قلوبهم غبطة وسروراً . وكذلك يصيحون فرحاً عند ما يرون جرم الشمس في أفقهم

وقد وُصفت سياحة الشمس الليلية في العالم السفلي وصفاً بديعاً مسهباً في الأعصر المتأخرة ، وأضيف إليه كل الزيادات التي كانت تتناز بها معتقدات سياحة الشمس في العالم السفلي البيئات المختلفة في مأوى الأموات الأزلي : وذلك انهم كانوا يمتقدون أنه

يجرى في وسط العالم السفلي نيل سفلى ، يسبح فيه اله الشمس ذو رأس الكبش يحيط به حاشية كبيرة من الآلهة ، ويقطن على ضفتي هذا النهر الجن والشياطين وكل أنواع المخلوقات الشنيعة التي كانت تحيى إله الشمس وتدرأ عنه أعداءه . وكان العالم السفلي مقسماً على مدى طوله الى اثني عشر اقليماً ،

وهذه الأقسام مقابلة لساعات الليل الاثنتي عشرة . ويفصل الاقاليم الواحد أقاليم العالم السفلي وحراسها من الآخر بوابة ضخمة تحرسها ثعابين غلاظ . وعلى مقربة من كل مدخل

ثعبانان ينفشان ناراً حامية والهان لحماية البوابة . وكان لا بد لاله الشمس من معرفة أسماء هذه الثعابين والشياطين المختلفة ، اذ كانت لا تغادر تلك البوابات

حتى يفوه بأسمائها ، واذ ذاك تفتح البوابات ويمر زورق الشمس الى اقليم جديد وكانوا يمتقدون ان عامة البشر يسكنون في العالم السفلي على هيئة أشباح ،

يحيون اله الشمس ، ويمجرون زورقه أحياناً في ماء النهر الضحاضح كما يحدث ذلك عند انخفاض نيل مصر . أما فرعون المتوفى فكان يتخذ مقعده مع اله

الشمس في زورقه ، بل الواقع أنه كان يصبح مثله ، واذ ذاك يسمح له بالاشتراك معه في سياحته الليلية العجيبة ، على شرط أن يكون على علم بأسماء الشياطين

والثعابين السرية . ولأجل أن يزود بهذه المعلومات جرت العادة في عهد الدولة

الحديثة أن ينقش على جدران المقبرة بيان موضح بالصورة شامل لكل ما
 في العالم السفلى . وقد قصر ذلك في بادئ الأمر على الملك ، ثم قلده دهماء القوم
 فيما بعد ، حتى سرى الاعتقاد أن كل ميت يمكنه أن يرافق إله الشمس في
 سياحته الليلية أو يقوم بها نفسه كأنه إله الشمس ، بشرط أن يكون مسلحاً
 بالتعاونيد السحرية الخاصة بذلك ، وأن يكون معه في قبره وصف دقيق
 للعالم السفلى

على أن تلك الأفكار التي جمعت بين السهولة والتعقيد والبساطة والتنميق
 ما لبثت أن تأثرت وزاد ما فيها من الارتباك من جراء انتشار العقيدة الخاصة
 بالاله أوزيريس . ولا إخال القارئ إلا ذاكرة أن الآله أوزيريس قتل بيد أخيه
 ست الشقي ، ثم قام ابنه حوريس بثأره ، فهزم الآله ست ، وافلح في إرجاع
 أبيه إلى الحياة ثانية . وقد حدث أثناء العراك الذي نشب بين هذين الآلهين
 أن اقتلع ست عين حوريس فقدمها هذا لايه ، فكانت هذه الهدية العظيمة
 أكبر عامل في أحياء أوزيريس . على أن حوريس اضطر إلى استعمال عدد من
 التعاونيد والطقوس ليتسنى له أحياء والده تماماً . وفي نهاية الأمر عاد أوزيريس
 إلى الحياة ، وأصبح مالكا لكل قواه الجثمانية ، وفي قدرته أن يتكلم ويأكل
 ويشرب . وقد تربع على عرش الملك ثانية ، غير أن سلطانه لم يقتصر هذه
 المرة على العالم الديني بل امتد نفوذه على « أهل الغرب » ، أي أنه أصبح
 ملكاً على أهل النعيم من الأموات

وهاك أنشودة عتيقة لأوزيريس في هذا الصدد

يا أوزيريس ، ها هو حوريس قد أتى ، وهو يضمك بين ذراعيه ، وقد جعل
 تحوت (إله القمر) يطرد رفاق ست ويأتي بهم أسرى أمامك . وهو الذي

جعل قلب ست يرتعد أمامك فرقا ، لأنك أعظم منه ان إله الأرض

أنشودة
أزريس

« جب » يشاهد جلالك ، ويحلك في مكانك ، ويحضر أختيك أزريس
ونفتيس الى جانبك (اذ هو والد أزريس ايضا) . أما حوريس فيجعل
الآلهة ينضمون اليك ، ويرافقونك ، ولا يبتعدون عنك ؛ وكذلك يجعل
الآلهة يطلقون سراحك . ويضع جب قدمه فوق رأس عدوك الذى يرتعد
خوفاً منك . ويضرب ابنك حوريس « ست » ويأخذ منه ثانية عينه
(التى كان قد اقتلعها ست) ويقدمها اليك حتى تكون قوى البطش بها أمام
الملائكة (أى الموتى) ويجعلك حوريس تهزم أعدائك ويهزم
حوريس ست ويرمى به تحتك فيحملك وهو يزلزل فرقا كما تزلزل الأرض »

فرعون
وخليفته
كأزريس
وحوريس

والواقع ان تاريخ أزريس الخرافى كان يعاد باستمرار على الأرض مع كل
فرعون من الفراعنة : وذلك ان فرعون كان يعتبر نفسه قد حكم الناس وأسعد
رعاياه ، ثم وافاه الموت كما وافى أزريس على يد أخيه ست . وكان يرى في
ابنه وخليفته على الأرض متقماً له ، من واجبه كحوريس أن يعيد والده الى
الحياة ثانية . ويسهل عليه القيام بذلك اذا استعمل التعاويذ والطقوس الدينية
القديمة التى استعملها حوريس ؛ وبذلك يفوز فرعون المتوفى على كل أعدائه
ويصير هو نفسه أزريس وترفعه الآلهة على عرش الملك فى عالم الموتى

أمام مقر ملك أزريس فى الآخرة فلم يعرفه قدماء المصريين أنفسهم
مقراذريس بالتحقيق ؛ فقد ظنوا أولاً انه فى جهة معينة لم يعرف موضعها باليقين ، ثم
تصوروا أخيراً انه فى الغرب على وجه عام ، كما اعتقدوا أيضاً انه فى السماء فى

حقول أهل النعيم ، أو فى « دوات » وهي العالم السفلى تحت الأرض
وكانت قصة أزريس رائجة جداً بين الناس منذ العصور السحيقة . وأخذوا

يعتقدون بأن البعث ثانية كأوزيريس غير مقصور على فرعون وحده، بل هو مصير جميع البشر؛ ولذلك أصبحت الطقوس الدينية التي كانت تقام للإله وخليفته في الأرض (فرعون)، ارتكاً مشاعاً لكل متوفى؛ وصار في الامكان جعل كل انسان أوزيريساً بواسطة التعاويذ الخاصة، فينتقل بذلك الى حياة أبدية سعيدة

بيد أننا نتمط قدماء المصريين حقهم ونحط من قدرهم الخلقى اذا تخيلنا أن مصير الانسان بعد الموت كان في اعتقادهم موقوفاً على معرفة التعاويذ السحرية المختلفة وتلاوتها . اذ الواقع أننا نجد حتى في أقدم المتنون التي يرجع عهدنا الى العصور الأولى انه كان يتطلب من المتوفى أمور أرقى من ذلك بكثير: فلا بد أن يكون قد عاش على الأرض عيشة صلاح وعفة، وكذلك يجب اذا أراد أن ينعم مثل أوزيريس أن يوجد « صادقاً » بعد الموت . وفي ذلك أيضاً تقلد الحوادث التي جرت للآلهة كما وردت في أساطيرهم

من ذلك أن الشجار الذي قام في عين شمس بين أوزيريس وست فصل فيه بواسطة محكمة، وقد خرج منها اوزيريس منتصراً، وأعلن على رموس الاشهاد أنه صادق . فأصبح لزاماً على كل انسان أن يقدم نفسه الى محكمة مقدسة قبل أن يدخل العالم الغربي. وكلنت هذه المحكمة تعقد جلساتها في « قاعة العدل » ويرأسها أوزيريس نفسه، وبجانبه اثنان واربعون شيطاناً رجيماً ينبعث من وجوههم عوامل الخوف والفرع: اذ كانوا يمثلون مجسم انسان رأسه رأس صقر أو عقاب أو سبع أو كبش أو حيوان آخر وفي يد كل منهم سكين.. وكذلك كانت أسماؤهم مخيفة فمنها « ملتهم الدم » و « عين اللبيب » و « كاسر المظالم » و « ساق النار » و « لاوى الرأس » و « آكل الطل » الخ

الاخلاق
الفاصلة
وضروورها
للمتوفى

محكمة
أوزيريس

وكان من المحتم على المتوفي أن ينفي نفيًا قاطعًا أمام كل من هؤلاء القضاة انه ارتكب أى جريمة ، فيقول : « أنا لم أفعل ما تفتته الآلهة ، أنا لم أترك احداً يقاسى مرارة الجوع ، أنا لم احض على القتل ، أنا لم اسرق القرابين التى قدمت للآلهة ، أنا لم أقتل » . فاذا كان في قدرة المتوفي ان ينفي عن نفسه هذه الحساب الخطايا وهو مرتاح الضمير ، يقوده الاله انيس عندئذ الى القاعة التى يجلس فيها ازريس . ثم يوضع قلبه في كفة ميزان عظيم وفي الكفة الأخرى توضع علامة العدل ، ويسجل الاله تحوت براءته من الخطايا . غير أنه كان يجلس بجانب الميزان فرس بحر هائل مستعد لالتهام القلب اذا خف وزنه . فاذا اجتاز المتوفي هذا الحساب بسلام قدمه حوريس الى أزريس كما يقدم أحد عمال القصر الملكي فرداً من الرعايا الى حضرة الملك . فيسمح له ازريس ان يدخل في عالم التعميم ويصير من اتباع الاله الأعظم

وقد جمعت كل الحكم الخاصة بالحياة بعد الموت من أول عصور التاريخ المصرى ؛ وأقدم هذه المجموعات هى « متون الأهرام » التى يرجع تاريخ بعض فضولها الى ما قبل انبثاق فجر التاريخ . وقد أطلق عليها هذا الاسم لأننا وقفنا متون الاهرام على أقدم صورة لها من أهرام ملوك نهاية الأسرة الخامسة وملوك الأسرة السادسة . وفي عهد الدولة الوسطى ظهرت مجموعة أخرى تسمى « كتاب الموتى » ، وكانت كثيرة الانتشار جداً

وقد وقفنا على وصف سياحة الشمس أثناء ساعات الليل الاثنتى عشرة من « كتاب ما في العالم السفلى » ومن « كتاب البوابات » ومن كتابات أخرى ، وما ذلك كله الأجزاء ضئيل من الآداب الواسعة الخاصة بالموتى عند المصريين . وليس من مقاصد هذا الكتاب الكلام على جميع الكتابات التى وصف سياحة الشمس

من هذا النوع أو شرح النظريات التي تشتمل عليها، إذ إن هذا يبعدنا عن القرض المقصود. أضف إلى ذلك أنني إذا أرخيت العنان لنفسى فى هذا الموضوع أخشى أنه عما قليل يستولى عليكم الملل والسآمة

ولا جدال أننا نرى فى كل مكان آثاراً تنبئ عن الجهود التى كان يبذلها

المصريون لضمان الحياة بعد الموت، وتهيئة كل الأسباب لحياة الروح، غير المعرى بحسب الحياة الدنيا، أنه لا ينتج من ذلك ما ذاع من أن المصريين كانوا يحتقرون الحياة الدنيا، وأنه لم يكن لهم هم مدة حياتهم إلا الاستعداد للآخرة، إذ الواقع على عكس ذلك. فإنه قل أن تمر على شيء فى شعور القوم وأفكارهم يغلب فيه الميل إلى الموت، ولذلك يكون من الشواذ إذا عثرنا على مثال كالاتى حيث نجد فرداً راغباً عن الحياة ومرحباً بالموت كأنه صديق: -

« يقف الموت اليوم أمامى كما يبرأ المريض من سقامه، أو كما يخرج الإنسان ساعياً على قدميه بعد مرض أقعده، يقف الموت اليوم أمامى كالرائحة الزكية، أو كما يجلس الإنسان فى يوم رق ننسيه تحت قلاع المركب
يقف الموت اليوم أمامى كأنه مجرى من الماء أو كما يعود الإنسان إلى وطنه من سفينة حربية

يقف الموت أمامى اليوم كرجل اشتاق إلى رؤية بيته بعد أن غاب عنه
سنين عدة فى الأسر»
مثال فردى
لكراهة الحياة

ثم ترى هذا الرجل بعينه يهتف من تخلص من الحياة الدنيا وبلغ السعادة بالموت إذ يقول:

« إن من مات سيصير فى دار الآخرة الهاجياً يعاقب من ارتكب ذنوباً.

ان من مات سيقف في قارب الشمس ويأخذ أحسن مالد وطاب
في المعابد »

غير أننا نؤكد مرة أخرى ان هذه الأمثلة المنبعثة عن عواطف
لاكتساب لسييت سوى أمثلة فردية لا يعتد بها . فان عامة الناس في مصر
كما في غيرها من البلدان « يحزنون عند ما يفكرون في الدفن ، وهو عندهم أمر
تُذرف من أجله العين الدموع ويكتئب له القلب »

وكذلك كان يحزنهم ان « الموت ينتزع الفرد من بيته ويرى به على
الروابي . فلن يعود ثانية ليشاهد الشمس » . وانه مهما شيد الانسان قبراً
ثميناً من الجرانيت والحجر الجيري وجهزه بكل ما يلزمه ، فان ما على مائدة
قربانه سيكون أقل ثلاث مرات مما على مائدة من كان بلا مأوى ، أو من
أنهكهم الضنى فأتوا في الطريق ولم يتركوا خلفاً وراءهم

لذلك لم يكن أمام الانسان الآشئ واحد يفعله : « يتمتع بالحياة ويتقنى
سبل السرور ويتناسى المموم » ، اذ لا حزن ولا ضحايا ولا طقوس يمكنها
أن تعيد الى الميت ثمانية متاع الحياة الدنيا الحض على
التمتع بالحياة

وانا نجد هذا المفزى في انشودة أخرى قديمة مشهورة جداً كانت تنشده
في الأعياد المأتمية :

« ان الالهة (أى الملوك) الذين عاشوا في الأعصر الخالية يضطجعون
الآن في أهرامهم . وكذلك الأشراف والحكماء مدفونون في أهرامهم
وكذلك الأشراف والحكماء مدفونون في اهرامهم

اما الذين شادوا لأنفسهم بيوتاً فقد اصبحت كأن لم تكن واخالك ترى
ما اصابها ولم يأت احد من قبلهم ليخبرنا ماذا حدث في امرهم

أو يذكر لنا كيف حالهم حتى تطمئن قلوبنا . لنلك يجب عليك أن لا تنسى
أن تكرم نفسك ، وتمتع فؤادك وتمتع هواه ما دمت حياً ، الى أن تذهب الى
المكان الذى ذهبوا اليه . فمطر رأسك ، وارث أحسن الملابس ، وذلك جسمك
بأعجب الروائح الالهية

جعل نفسك وبرز فى أحسن وأبهى منظر يمكنك أن تظهر فيه .
ولا تجعل للكآبة سيلاً الى قلبك

اتبع ما يملئ عليك قلبك وسرور نفسك ما دمت على قيد الحياة .

لا تكدر قلبك الى أن يوافيك يوم الحزن

ولا مشاحة أن من وقفت حركة قلبه لا يسمع حزنك ، وكذلك من يرفد
فى مخدعه الأذى لا يدرك عويلك

لذلك اجعل لك يوم سرور وكن فيه طلق الحياء ، فإن الانسان لا يأخذ
متاعه معه فى الآخرة ، بل أن من مات لا يعود الى هذه الدار ثانية »

فترى أيها القارئ أن حب الحياة الدنيا ، رغم كل ما كان يبذل من ضروب
السحر وأفانين التنجيم والتخيلات فى سبيل الحياة بعد الموت ، لم تنطفيء
جذوته حتى عند المصريين ؛ فانهم مع مبالغتهم فى الاعتناء لإتقان عدتهم للحياة
الآخرة لم ينسوا ذلك الشمور السليم القائل بأن « الحياة أحسن شئ بين
الأشياء الحسنة »

المحاضرة الخامسة

القبور والدفن

الديانة المصرية خارج مصر

تكلمت بإيجاز في محاضرتي الأخيرة عن معتقدات المصريين في أشياء الآخرة، وعن آرائهم في الحياة بعد الموت. ويجدر بنا الآن أن نلاحظ كيف أن هذه المعتقدات كان لها أثر فعال جداً في كل عادات القوم المأتمية. أثر المعتقدات في العادات المأتمية

فإن من نتائجها تلك القبور المكيئة الأركان الضخمة البنيان التي لا تزال موضع إعجاب العالم إلى يومنا هذا؛ وكذلك العناية بتحنيط الأجسام، والعطايا الوفيرة التي كانت توضع مع المتوفي في مضجعه الأبدى. وسيكون بحثنا هنا في دائرة عادات كانت بطبيعة الحال عرضة لتغيير عظيم في انتقالها من قرن إلى قرن ومن إقليم إلى إقليم. فلم تكن العادات المأتمية في الدولة القديمة كما كانت في أيام الاسكندر الأكبر. ولم تكن يحتفل بها في الدلتا بالطريقة التي كان يحتفل بها في إقليم الشلال « سييني » الواقعة في جنوب مصر الأقصى وغرضي الآن أن ألفت نظركم إلى بعض نقط في هذا الموضوع الذي يعتبر أعظم فروع العلوم المصرية إمتاعاً، حتى ينسنى لي شرح الطريقة العملية التي بها أبرز المصريون معتقداتهم عن الآخرة

كان أول غرض يرى إليه المصريون أن يحافظوا على الجثة في مضجعها الأخير، وذلك بأعداد مخدع حقيقى للمتوفى. وكان ماء الفيضان أكثر ما يخافونه، ويعتبرونه أكبر عدو للقبور بعد اللصوص والنشالين الذين كانوا يتخذون المقابر والجبانات مسرحاً للنهب والسلب. لذلك كان من أهم

الأمر لديهم أن يتحاشوا دفن الميت في بقعة رطبة، فيختاروا للمقبرة العناية باختيار المرتفعات والآكام في أراضي الصحراء الرملية أو الصخرية . وكثيراً ما يقال أن قدماء المصريين لم يدفنوا موتاهم على الشاطئ الغربى لل النيل لأنه الأقليم الذى تغرب فيه الشمس . وفى اعتقادى أن هذا رأى غير صحيح . حقاً كانت الجبانات العظيمة فى مدن منف والعراة المدفونة وطيبة وسيبى (اسوان) تقع فى جهة « امننت » أو أقليم الغرب . غير أنها فى مدن أخرى كتل العارنة وأخميم كانت تقع على الشاطئ الشرقى ، شرق مدينة الأحياء . ومن ذلك يتضح جلياً أن أحوال البيئـة كان لها الدخـل الأـكـبر فى انتخاب المـضـجـع الأـزلى للمتوفى حتى يكون أوفق مكان وأبعد عن الخطر ، وإذا رأينا فى المتن المصرية ان كلمة « الغرب » مرادفة لكلمة جبانة ، وأن الموتى يعبر عنهم « بأهل الغرب » ، فنـ الحـق ان هـذه التـعـاير اختـرعت أولاً فى مدينة ماء ، ويحتمل أن تكون العراة المدفونة ، التى اتفق قديماً أن جماعة الأموات كانوا مدفونين فى هذه الجهة الخاصة منها

وأقدم ما عرف لدينا من القبور حفر مستطيلة ساذجة ، كانت توضع أقدم ما عرف من القبور الجثة فى الحفرة ويهاى عليها الرمل ، ثم يجمع فوق ذلك كومة صغيرة من الرمل والأحجار كما تفعل الأعراب الى يومنا هذا . ولا يعزب عن الذهن أن الملك كان لا يكتفى بقبـر ساذج مـثـل هـذا . فكما أنه كان يرى فى حياته مشرفاً على رعاياه كاللاردين الاقزام ، كذلك كان من المنتظر أن يكون قبره أضخم حجماً وأعلى بنياناً من قبور رعاياه . لذلك كان يبتدىء وهو على قيد الحياة فى اعداد قبر له رفيع البنيان رائع المنظر* . وكان قبر الملك فى أول الأمر

* يقع قبر مينا أول ملك مصرى معروف فى التاريخ بالقرب من بلدة نقادة

بناء ضخماً من اللبن مستطيل الشكل يشتمل داخله على عدة حجرات لا يمكن الوصول إليها من الخارج ، تدفن جثة الملك في أحدها ويخصص الباقي للقرايين التي تدفن معه . وكان يحلى ظاهر جدران القبر بحفر أبواب كاذبة عليها ، اعتقد القوم أنه بواسطتها يستطيع الملك المتوفى ترك قبره عند ما يريد ثم يرجع إليه ثانية . وعلاوة على ذلك كانت هذه الأبواب الوهمية تستعمل كموصل للقرايين التي تقدم للمتوفى ، والتي يضمها فناء مسور أمام الباب الوهمي

قبر الملك
ومشتلاته

وكان قبر الملك يشتمل فضلاً عن ذلك على لحود صغيرة عدة لنسائه وأقزامة بل وكلايه ، وكانت هذه تدفن في اللحظة التي يدفن فيها فرعون .

ولا مبالغة إذا قررنا أنها كانت ندماءه وخلافه في حياته ، وأنها كانت تذبج وقت جنازته حتى لا يفرق الموت بينها وبينه ، وبذلك يستطيع أن يستمر في التمتع بها في حياته الآخرة . ولما ارتقت عواطف الانسان وتهدبت طباعه على مر الأيام حذفت هذه القرايين البشرية من الطقوس المأتمية ، واكتفى بوضع تماثيل اخدان الملك وجلسائه أو ضبورهم في قبره بدلاً من أشخاصهم

ما يدفن مع
الملك

وعلى مر الأيام ارتقت هذه القبور الساذجة المشيدة من اللبن تدريجياً حتى أخذت شكلاً هرمياً . وقد بقي هذا الشكل خصيصاً بالمدفن الفرعونية الهرم وأصله من شأن الهرم ، حتى هرم خوفو الذي يبلغ علوه ٤٨٠ قدماً ويقارب ارتفاعه أعلى ما صنعه الانسان ، فإنه لا يخرج عن كونه كومة مأتمية أقيمت فوق قبر الملك تعالى الانسان في تعظيمها والتأثق في وضعها . وقد جرت العادة أن يشتمل القبر على حجرة واحدة أو أكثر تحت الأرض ، إلا أنها كانت أحياناً تبني في جوف الهرم نفسه ويتوصل إليها بممر ضيق ، يعنى بسده

بعد الدفن . أما حجرات الهرم الداخلية التي كانت تخصص واحدة منها لتابوت الميت ، فكانت في الأصل عارية من كل زينة . وقد بقيت كذلك حتى أواخر الأسرة الخامسة أى حوالي عام ٢٥٤٠ ق . م . ومن وقتئذ ابتدأت الفراعنة تنقش على جدرانها متوناً دينية خاصة بالحياة بعد الموت . وهذه النقوش هي المعروفة بمتون الأهرام ، وقد تكلمت عنها في محاضرتي السابقة . متون الأهرام وتعتبر أهم مصادر لمعلوماتنا عن الديانة المصرية في نشأتها الأولى . وكان ينقص الأهرام المكان الذي تقدم فيه القرابين للروح ، مع أنه كان ضمن محتويات أقدم القبور الملكية .

وقد سد فرعون هذا النقص بتشييد معبد خاص لروحه في الجهة مبد الهرم الشرقية من الهرم . وكان هذا المعبد يزين كمايبد الآلهة بالكتابات والنقوش البارزة . والظاهر أن تماثيل الملك كانت توضع في حجر خاصة بها في هذا المعبد

ولما رأى عظماء الدولة الملوك يشيدون الأهرام العظيمة ، لم يكتفوا بالمقابر الساذجة التي كانوا يشيدونها لأنفسهم ، وأخذوا يقيمون لجثثهم مقابر أمتن منها بنياناً . وكان نموذجهم أيضاً القبر الساذج المحاط بكومة : وذلك أنهم كانوا يخزنون في أصل الصخر حجرة تحت الأرض ، يوضع فيها التابوت ، ويتوصل إليها بئر عمودي يبلغ عمقه أحياناً نحو ٥٠ قدماً ، ثم يقام فوق هذه الحجرة بناء مستطيل أملس من الحجارة أو اللبن . ويطلق المصريون الحاليون على كل المقابر التي من هذا النوع لفظة مسطبة ، لتشابهها بالمسطبة التي تبنى أمام المنازل في الأرياف . وفي الجانب الشرقى من المسطبة يشاهد الباب الوهمى الذى اعتقد القوم أن الميت يخرج ويدخل منه . وامام هذا الباب كانت تقدم

الفرابين على مائدة منخفضة من الحجر الجيري، وكذلك كانت تتلى الصلوات
ترجماً على المتوفى. وكثيراً ما حول هذا الباب الوهمى الى حجرة صغيرة يوضع
الباب الوهمى فى جدارها الخلفى. أما فى المصور المتأخرة فكانوا يشيدون
سلسلة حجرات من هذا النوع فى داخل المسطبة

وكانت جدران هذه الحجرات تنطى بالصور والنقوش كلها وجد الى ذلك
سبيل. والقاعدة أن هذه النقوش تتعلق بالقبر أما القرابين فخاصة بالمتوفى.
الآن أن النقوش كانت تشتمل أحياناً على صور كل الأشياء التى كان يمرّها
المتوفى على الأرض، وعلى كل الأعمال التى كان يعمل اليها ميلاً خاصاً وهو على
قيد الحياة. ولا مشاحة ان المصرى كان يخيل اليه ان كل هذه الأشياء
المرسومة تبقى بقوة السحر، وان فى مقدور المتوفى أن يتمتع تتمماً فعلياً بكل
ما هو ممثل بالرسم على جدران حجرته. فهنا ترى كيف يجلس المتوفى على المائدة
صحبة أفراد أسرته غالباً وامامه الطعام والشراب بوفرة، وليس عليه إلا أن
يسط ذراعاً ويأخذ ما تشتهى نفسه. وكذلك يرى منقوشاً على الجدار
كشوف مطولة تشتمل على كل ضروريات الحياة كالخبز والكمك والنبيد
والجعة واللحم والخضر والفاكهة وكل ما كانت تتطلبه نفس اى مصرى قديم.
وفى مناظر أخرى نرى الرجال والنسوة من الفلاحين يحملون كل أنواع
الطعام الى قبر المتوفى. أو نرى المتوفى نفسه يرقب الصيد فى الصحراء أو
يفحص قطعان الماشية التى كان لزماً على بعض القرى أن تقدمها قرباناً
للموتى. وفى صور عدة نرى الضحايا ذاتها: فنرى كيف تذبح الماشية
ويساخ جلودها وكيف يقطع القصاب الحيوان إرباً وهو يكبر ويهمل بالفاظ
منقوشة على الجدار، وكيف يحمل الخدم أنخاذ الحيوان وأطيب أجزائها

نقوش القبر
وأهميتها

الى القبر . وبذلك يتمثل أمامنا صفحة من حياة المصرى بشكل حي واضح، حتى أنه بعد مرور تلك الآلاف من السنين يتسنى للفرد الذى يمكنه مشاركة القوم في عواطفهم ومزج روحه بروحهم ان يشعر بأعظم لذة وسرور من هذه المناظر

وفضلاً عن هذه الحجر التى كان يسمح لأقارب المتوفى بدخولها، كانت المساطب الضخمة البنيان تشتمل على حجرة لا يمكن الوصول اليها، وهى ما يطلق عليه الآن اسم « سرداب » . وكان ينصب فيها تمثال المتوفى وبرفته زوجته السرداب وأولاده غالباً، وتعتبر الحجرة الخاصة للمتوفى فى بيته الأزلئ . وكان يفصل السرداب عن الحجرة جدار، وكثيراً ما كان يوصل بين الاثنين فتحة صغيرة ليتسنى للمتوفى أن يشترك فى القرابين التى كانت تقدم أمام الباب الوهمى، ويسمع الصلوات تلى، ويتنسم عير البخور

وفضلاً عن الأهرام والمساطب التى أخذ يقلدها جم غفير من السكان فيما بعد بطريقة سبق شرحها، ابتدع الفراعنة فى أواخر الدولة القديمة حوالى ٢٢٠٠ ق م شكلاً آخر من القبور يدعى هيوجيم أو « القبر الصخرى » .
حقاً قد نحت قبل ذلك الوقت فى عهد الدولة القديمة مقابر فى جوانب الجبال، غير أنها الآن أخذت شكلاً معيناً ينطبق عليه وعلى مآبذ الالهة نموذج البيت العادئ . فكانت المقبرة تشتمل أولاً على ساحة مكشوفة يتلوها ممر منحوت فى أصل الجبل يرتكز سقفه على عمد . ثم يتلو ذلك قاعة كبيرة منحوتة كذلك فى أصل الصخر، ومحمول سقفها على عمد أيضاً . ثم ينتهى القبر بحجرة صغيرة تشتمل على تمثال المتوفى . ولا شك أن من يذكر منكم تصميم المعبد المصرى يرى فى الجبال أن لا فرق مطلقاً فى الشكل بين « بيت الاله »

القبر
الصخرى

و « بيت المتوفى » . أما التابوت الذى يحتوى على الجثة فكان يوضع فى حجرة تحت الأرض يصل الانسان إليها يئثر من قاعة المعبد

وقد حدث تغيير عظيم فى شكل مقابر الملوك فى أوائل الدولة الحديثة

فى مقابر الملوك ^{تغيير} حوالى عام ١٥٠٠ ق م . فقد كانت العادة المتبعة الى ذلك العهد أن يبني

فرعون لنفسه ضريحاً هرمى الشكل قائماً بذاته فى وسط الجبانة . أما الآن

فقد أخذ فرعون يتخذ مشوى لموميائه بئحت عدة حجرات فى جهة الجبل يصل

إليها الانسان بممر طويل . وقد كان ارتفاع الصخرة نفسه يقوم مقام الكومة

المائتية (الهرم) التى كانت تقام فوق مضجع فرعون الأزل . ولم يعد الملك

يدفن وسط قبور رعياه بل على مسافة فى واد منفرد من وديان سلسلة جبال

لويبا يكتنفه ضخور قاحلة جرداء . ولما كان هذا الوادى ضيقاً جداً صار من

المتعذر بناء معبد للمتوفى أمام قبره ، ولذلك كان لزاماً فصل المعبد عن المقبرة ،

فأصبح فرعون يشيد المعبد فى السهل المجاور لهذا الوادى . وقد حفظت لنا <sup>معابد القبور
الصخرية</sup>

الأيام الى عصرنا هذا هذه المقابر الصخرية الملكية وما الحق بها من المعابد

التي كانت أحياناً آية فى الفخامة والأبهة ، وهى قائمة على صفة النيل الغربية

على مقربة من طيبة حاضرة الدولة قديماً

ولا يعد ان المعابد التى شيدها الملوك تخليداً لذكرهم كانت تضارع فى

معداتها معابد الالهة فى ذلك الحين . أما حجر قربان عامة الناس فيغلب

على الظن أنها لم تشتمل على معدات تذكر ، فكان غاية ما تحتوى عليه هذه

المعابد الصغيرة (حجر القربان) من الأثاث مائدتى قربان يقدم عليهما <sup>محتويات
المعابد الصغيرة</sup>

طعام المتوفى ، وبضعة أباريق وأوان من الجرانيت تشتمل على الشراب المقرب .

وأحياناً تقصّب بضع مسلات صغيرة حجرية أمام الباب الوهمى تشبهاً

بالمسلات الضخمة التي كانت تقام أمام بوابات المعابد الكبيرة. أما الضريح نفسه، أي الحجرة المنحوتة في جوف الأرض وهي التي يضطجع فيها المتوفى، فكان أوفر من ذلك عدة وأبهى روتقاً. إذ كان يكتنف الجثة في مخدعها عدد وفير من التحف، الغرض منها تخفيف مصاب الميت واعداد وسائل السعادة له في الحياة المقبلة

وكانت الجثة تدفن في أقدم عصور التاريخ على هيئة القرفصاء، ويدها موضوعتان على مقدمة الوجه. وكانت العادة المتبعة أن توضع رأس المتوفى في الجهة الشمالية، بحيث يولى وجهه شطر المشرق حتى يرى الشمس المشرقة. أما الجثة فكانت أحياناً تلف في نسيج من الكتان، أو توضع في تابوت

ساذج من الخشب جرت العادة أن يترك في القبر بدون غطاء قط. وضع الجثة في القبر وعدتها وأما القرايين التي توضع مع للمتوفى فكان القصد منها تغذيته. وتشتمل على أباريق من الجمرة وأوان أخرى تحتوى الآن على رماد يحتمل أنه بقايا طعام محروق. وفضلاً عن ذلك كان القبر يشتمل على أوان حجرية فيها كل أنواع الدهان، وعلى أطباق رقيقة غريبة الشكل كان يستعملها المتوفى لوضع ألوان تجميل الوجه في آخرته كما كان يفعل في حياته. كذلك كان المتوفى يسلم بكل أنواع الأسلحة ليدراً بها عن نفسه غائلة الأعداء، ويُمَد بالتعاويذ للوقاية من شر الشياطين الرجيمة.

وفي عهد الدولة القديمة، أي في عصر بناء الأهرام، أخذت طريقة دفن المتوفى شكلاً آخر جديداً، فلم يعد يوضع الميت في قبره على شكل القرفصاء، بل أصبح يوضع على جانبه كأنه نائم. وفضلاً عن ذلك صار رأسه يوضع على وسادة. وكانت الجثة نفسها تُحَنَط بكل عناية، فتحول بعد إجراءات طبية

طريقة الدفن في الدولة القديمة

عدة الى مومياء، وبذلك لا يخشى عليها من الانحلال والتلف . وكانت أحشاء الميت تنزع منه وتدفن في أوان خاصة، يطلق عليها المؤرخون الآن أواني «كانوب» ويحرسها أربعة آلهة هم أولاد حوريس . وكان من واجب هذه الآلهة أيضاً حفظ الجسم نفسه ووقايته من الجوع والعطش . لذلك كان غطاء كل من هذه الأواني الأربعة يمثل غالباً واحداً من هذه الآلهة وهي : رأس انسان ورأس قرد ورأس ابن آوى ورأس صقر

أحشاء الميت وأواني كانوب

أما الجثة نفسها فكانت توضع في ماء ملح وتعالج بالفار ثم تلف في أربطة من النسيج، ويحشى الجوف الخالي من الأحشاء بلقائف من الكتان والقش . على ان طرق التحنيط كانت تختلف باختلاف المصور . روى هيردوتس أنها كانت في أيامه لا تقل عن ثلاث طرق تمتاز الواحدة عن الأخرى على حسب الثمن الذى يدفع فيها .. وهاك وصف أغلى هذه الطرق : توضع الجثة بين أيدي محنطين مهرة اختصوا بهذه الحرفة، فينزعون أولاً النخاع المخي بواسطة خطاف من الحديد يرسل الى المخ من المنخر، وما تعذر انتزاعه من هذه المادة بهذه الكيفية يُستخرج بواسطة عقاقير كاوية . ثم تعمل فتحة في الجنب بآلة حادة من الظران، وتنزع منها الأحشاء فتتظف ويصب عليها نبيذ البلح وتضخ بكل أنواع البهار . أما البطن نفسها فكانت تقعم بالمر وغيره من المواد ذات الرائحة الزكية ثم تخاط ثانية . ويترك الجسم بعدئذ مدة سبعين يوماً في محلول قوى من النثرون . وبعد انقضاء هذه المدة تغسل الجثة مرة أخرى وتلف في أربطة من الكتان وتدهن بالصمغ . وبهذه الكيفية تصبح محنطة تحنيطاً من الدرجة الأولى . ويخيل الى أيها القارئ أنك قد سمعت ما فيه الكفاية من طرق التحنيط . ولذلك استمحيك عذراً

الحنيط

في عدم وصف طريقة تقي التحنيط الاخرين كما رواهما هيرودوت وكانت المومياء توضع عادة في صندوق من الخشب أو الحجر الأملس السطح، محلى ظاهره غالباً بعدة أبواب وهمية يخرج منها الميت ويدخل ثانية كما يشاهد ذلك في قبور الملوك في الأزمنة السحيقة جداً. كذلك كان يرسم في طرف التابوت الذى فيه رأس المتوفى عينان أمام وجهه حتى يستطيع أن يرى من تابوته ويشاهد الشمس المشرقة. وبعمر الزمان أصبحت جدران التابوت الداخلية تنقش بمتون بالحياة بعد الموت - (فصول من متون الأهرام وكتاب الموتى). هذا فضلاً عن تصوير كل ما يمكن أن يحتاج اليه الميت في آخرته. من ذلك تصوير أصناف الطعام والشراب بكمية وافرة، كذلك الحلى والأسلحة والملابس وآلات الزينة والأحذية وغيرها. ثم أصبحت التوابيت في العصور المتأخرة تصنع غالباً على هيئة مومياء بوجه مكشوف وتحلى بأربطة كاذبة ينقش فيما بينها كتابات وأشكال آلهة الغرض منها الحصول على سعادة المتوفى وراحته

التابوت
وتقوشه

ومنذ الدولة القديمة ازدادت القرايين المائتية ازدياداً مضطرباً. وأحسن مثال يدل على مقدار كثرة هذه القرايين الكنز الذى كشف في بداية القرن العشرين في قبر أحد الكهنة في مدافن منف، ويرجع تاريخه الى عام ٢١٠٠ ق م، ومحتوياته محفوظة الآن في متحف جامعة ليزيك، وهي: نموذج مخزن غلال من الخشب يحاكي المخزن الحقيقى في كل صغيرة وكبيرة، وضع مع المتوفى في قبره ليأخذ منه ما يستعين به على الحياة في الآخرة. وهو عبارة عن حوش مسور يصل اليه الانسان من بوابة ويشتمل على حجر الغلال، وفي وسط هذا الحوش كانت تكال الغلال، ثم يحملها الخدم في حقائب، ثم يفرغونها في حجرات

محتويات
قبر كاهن

الخزن بواسطة فتحات خاصة . وفي خلال ذلك يسجل الكاتب وهو قاعد القرفصاء على كشب عدد الحقائق . وبهذه الطريقة كان المتوفى يجهز نفسه بالمواد العقل التي تقوم بحاجته في الحياة الآخرة . وكذلك كان معه نموذج مطبخ لطهي طعامه ، تذبج فيه الحيوانات وتطهى ويخبز فيه العيش وتصنع الجمعة . وكان تحت تصرفه أيضاً أربع سفن صغيرة ، منها اثنتان تحركان بالمجاديف واثنتان بالقلاع ، ويديرها جميعاً نواتى مُصَفرة ، وكان الفرض منها أن يسبح فيها المتوفى في المياه السماوية الى حقول أهل النعيم . وكان لا بد من استعمال التماذج أحياناً بدل الأشياء الحقيقية وبخاصة الأدوات الغالية الثمن . فمن هذه التماذج آلات نحاسية صغيرة وقوس سهام خشبية وكذا وسادة وثمان من الخشب . هذا الى تمثالى رجل وامرأة من الخشب الملون تأخذ دقة صنعتها بمجامع القلب ، وهما يحملان أصناف الطعام الى المتوفى — منها أوزة — ويقومان بخدمته . وكذلك وجد في هذا القبر أسلحة وعصى وأطباق خزفية وأباريق مفعمة بألوان المأكول وأنواع المشرب

غير أن حيلة المصرى لم تنته عند ما وصفته لكم من الأشياء التي كانت تحفظ مع المتوفى . فقد كان يوضع في قبره غالباً تماذج لعجول البحر حتى يتسنى له صيدها في آخرته كما كان مغرمًا بذلك في حياته . وكذلك كان يحمل معه آلات الطرب ولعب النرد ليتمتع بها ، ومراوح منقوشة بنقوش بدعية ليروح بها عن نفسه في قبره ، ثم تماثيل نسوة ليؤنسنه كذلك . ومن الغريب أن هذه التماثيل صنعت من غير أقدام حتى لا تفر من القبر . وكان يوضع أحياناً مع المتوفى رأس آخر يحاكي رأسه مخافة أن ينزع منه الشياطين رأسه الحقيقي في الآخرة

دواعى
البرود
والأنس في
القبر

وقد أخذت التماويذ والتماثيل المسحورة تلعب دوراً هاماً في تحقيق سعادة المتوفى في الآخرة . وذلك أنه لما كانت أعمال الزراعة في حقول البردى غالباً شاقة على المتوفى ، ظن القوم أنه يمكن مساعدته بوضع تماثيل صغيرة معه في القبر لمعاونته في الحقل ، ولذلك كانت تحمل معها آلات الفلاحة اللازمة ، وقد كتب عليها اما اسم المتوفى واما تعويذة سحرية بواسطتها يدب فيها الحياة في الوقت المناسب فتقوم بأعباء العمل المنوط بالمتوفى

يذكر الفارسي أن قلب المتوفى على ما جاء في عقيدة متأخرة كان لابد أن يوزن أمام الاله أزريس . ولما كان القلب الحقيقي ينزع من الجنة لما تقتضيه عملية التحنيط ، استعوض منه قلب صناعى من الحجر على هيئة جعل يوضع تحت أربطة المومياء . وكان يجب عن المتوفى في الحياة السفلى بواسطة تعويذة سحرية وهي : « أيها القلب الذى أملكه من أمى . أيها القلب الذى يتعلق بوجودى لا تقف شاهداً على (في قاعة الحكم أمام أزريس) لا تكن خصمى أمام القضاة ، لا تناقضنى أمام القائم بأمر الميزان . أنت روحى التى فى جسدى فلا تدنس اسمنا ولا تكذب على أمام الاله » وكان لديهم تيمة أخرى مصنوعة على هيئة عصا مقدسة وتعبد كالوثن

في مدينة بوسير (فى الدلتا) . والسرفها أنها كانت تمنع المتوفى من أن يطرد من دخول بوابة الغرب . وقد نقش عليها : فليقدم له الخبز والجمعة والكمل والاحم الوفير على مائدة أزريس ، لأنه أصبح منتصراً على أعدائه فى الحياة الأخرى انتصاراً ميبناً

وأخيراً يجب أن نذكر تيمة على هيئة عقدة مصنوعة من البشم الأحمر ، وكانت كثيرة الاستعمال وتعتبر رمز الالهة أزريس . وقد اعتقدوا أن من طوق

الفرض من
التماثيل
الصغيرة
فى القبر

قلب الميت
والجمل

التمن والسر
فيها

بها جيده رمقته أريس بعين رعاتها ، وكذلك انشرح صدر حوريس عند رؤيتها . وفي رواية أخرى أنه كان لها سر آخر ياتل سر العصا المقدسة التي تكلمنا عنها آنفاً ، أى بواسطتها يستطيع المتوفي أن يقفوا أثر أريس في عالم الأموات ، فتفتح له أبواب الآخرة ، ويقدم له الشعير والشوفان في حقول البردى (في السماء) ، ويصير كالالهة الذين ينعمون هنالك

ولنكتف بالتندر الذي ذكرناه من التعاويذ التي كانت تغطى بها المومياء في العصر الخالية ، كأنها مكسوّة بدرع تدرا به عن نفسها ، وكان عددها يبلغ أحياناً المائة

وغنى عن الذكر أن قوماً كالمصريين بذلوا مجهوداً عظيماً في بناء مقابرهم واعدادها ، كانوا يحتفلون حتماً في يوم الدفن وهو اليوم الذي كان يدخل فيه الراحل « مخدعه الأبدى » بطقوس ورسوم خاصة ، وإن لم يكن لدينا مصورات من كل عصور التاريخ المصرى نستطيع أن نرى بواسطتها تلك الاحتفالات المأتمية رأى العين

ففي المدن التي لم تكن فيها الجبانة على الشاطئ الذى فيه المدينة كطيبة مثلاً ، كانت تنقل المومياء الى الشاطئ الغربى في زورق محلى بأحسن الزينة ، يتقدمه كاهن يرتل الصلوات المفروضة وينشر عيبر البخور . ويصحب المومياء أخدان المتوفي وأقرباؤه رجالاً ونساء يكون وينتحبون بأصوات عالية . وعندما ترسو الزوارق التي تحمل المومياء والمشييعين على الشاطئ الغربى يوضع التابوت على زحافة يجرها ثيران الى مدينة الأموات . وحينما يصل محفل المشيعين المحتشد الى باب القبر تؤخذ المومياء مرة ثانية من التابوت ، وتنصب واقفة أمام الضريح يسندها كاهن ذو وجه مستعار يمثّل

وصف
الاحتفال
بدفن الميت

وجه انويس اله الجبانة . وفي الحين الذى يودع فيه الأهل والخلان المتوفى
الوداع الأخير، كان الكهنة يتلون صلواتهم ويعدون الراحل لسفره الأخير .
وفي هذه الآونة كان يعمل طمس خاص يسمى فتح الفم . وذلك ان يفتح فم
المتوفى بواسطة خطاف وتلاوة تماويذ سحرية ، فتعود اليه خاصية استعمال
فيه سواء اكان ذلك فى الكلام أم الأكل أم الشرب . وبعد الفراغ من ذلك
يحمل التابوت مشتملاً على المومياء الى فوهة القبر ويدلى بأحبال الى أعماق
الرمس حيث يتلقاه الدافنون

ولعمري اذا كان هذا مقدار المجهود الذى يبذل فى دفن آدمي ، فإعظم
ذلك المجهود اذا كان المتوفى «الهاك حياء» أى اذا اخترمت المنون حيواناً مقدساً .
والظاهر أن قدماء المصريين من أقدم عصورهم خصصوا جبانات لدفن
الحيوانات المقدسة التى كانت تحفظ فى المعابد ، مثل العجل أيبس والعجل
منفيس وكبش منديس . فنعلم أن العجل أيبس مثلاً كان يحنط كالإنسان
بالضبط وتشيع جنازته بأحتفال عظيم

وكانت عجول أيبس تدفن فى مدافن خاصة فى العصور الأولى ، فلما جاء
رئيسىس الثانى بنى لها مدفنًا عامًّا صار فيها بعد كمبة للزائرين . وهذه المقابر
تعرف بالسريوم ، وهى واقعة فى الصحراء على كئيب من سقارة . ولا تزال تلك
المدافن التى تحت الأرض بما تشتمل عليه من التوابيت الحجرية الضخمة
الهائلة موضع الإعجاب الى يومنا هذا

ولما أخذت عبادة الحيوان تزداد رسوخاً فى البلاد ، وذلك قبل الميلاد
ببضعة قرون ، وصار تقديس الحيوان لا يقتصر على أفراد معينة بل يشمل
النوع كله ، اذ كان يُعتبر المظهر الذى تجلّى فيه الإله الحقيقى ، أصبح دفن

حيوانات
الحيوان
المقدس

حيواناته جميعها من الأعمال التي يستحق عليها فاعلها الثواب . وقد أقيمت مدافن عظيمة لهذا الغرض يشتمل الواحد منها أحياناً على مئات الموميات . فكان في بوسطة مثلاً جبانة عظيمة للقطط التي عبدت هناك ، وفي منف مدافن عدة لملك الحزبن المقدس ، وفي أمبص (كوم أمبو) مدفن عظيم للتماسيح الكبيرة التي يختلف طولها من ٦ الى ١٠ أقدام ويحانها غيرها صغيرة جداً . على أنه في أحوال خاصة كان يدفن الحيوان المقدس في قبر خاص به ، ويوضع في تابوت وتنصب لوحة منقوشة على قبره . ومن الآثار الغريبة في بابها من هذا النوع اللوحة الموجودة الآن بمتحف برلين ، وغرابها تنحصر في أن ناصبها أغريق استوطن مصر . وقد أقيمت هذه اللوحة على جدث حية قتلها مجهول ونقش عليها بالأغريقية الركيكة العبارة الآتية :

أيها الغريب قف عند مفترق الطرق أمام الحجر العظيم وستجده مفعماً بالكتابة

انفنى بصوت مرتفع ، أنا تلك الحية المقدسة الطويلة العمر التي قضت
عليها يد شريرة جعلتها من أهل الآخرة

محتويات لوحة
قبر الحية

ما الذي جنيت يا أشقي الناس باغتتيال حياتي ؟

سيكون نسلي مهلكاً لك ولذريتك ، فانك بقتلى لم تقتل بخالوفة تعيش
على الأرض فريدة

فان نسلي الذي ينتشر على وجه البسيطة كدود حب الرمال على شاطئ اليم
لا شك سيذهب بك الى جهنم ، ولكن ذلك يؤجل حتى ترى أولاً بعيني
رأسك حتف ذريتك

لقد أشرنا على ختام هذا البحث ، بعد أن وصفنا لكم على سبيل الإيجاز نهضة الديانة المصرية وتدهورها ومعتقدات المصريين في شئون العالم الآخر وعبادتهم للآلهة والموتى

ويحمل بنا الآن قبل انتهاء كلامنا أن نعرض سؤالاً لا شك أنه عرض لكثير منكم لأنه يمسنا ، وهو هل كان للديانة المصرية أى أثر خارج وادى النيل ، وهل كان لها تأثير محسوس في ديانات الأمم الأخرى لاسيما اليهودية والنصرانية وصفوة القول هل كان لديانة قدماء المصريين شأن خطير في تاريخ العالم ؟

تخطت الديانة المصرية في الألف الثاني قبل الميلاد حدود مصر ، وذلك أنه لما أغار المصريون يحيوشهم على السودان ، وتوغلوا بها في آسيا حتى أوردوها شواطئ الفرات ، وأسسوا هناك دعائم إدارتهم ، وأقاموا مخافر حامياتهم ، حملوا ^{الديانة المصرية خارج مصر} معهم دياتهم الى تلك الأصقاع التى فتحوها . فى تلك البلاد النائية أقيمت معابد للآلهة المصرية وقدمت لها القرابين . بيد أنه لم يحدث قط أن أكره المصريون سكان البلاد المغلوبة ، سواء أكانوا من الزنوج أم الآسيويين ، على نبذ معبوداتهم الوطنية واعتناق ديانة الفاتحين ، اللهم إلا أثناء الفترة القصيرة التى حكم فيها الملك الزائع امنحوتب الرابع . بل أنهم على العكس أقروا المغلوبين على دياتهم القومية ولم يتعرضوا لها .

وقد كان المقام الأول بين الآلهة التى عبدت فى الأقطار الأجنبية محفوظاً بطبيعة الحال لرب الآلهة امون رع معبود طيبة واله الدولة الحديثة . بيد أن الإلهين رع خوريس وفتاح الحارسين للمدينتين الكبيرتين الآخرين ^{أهم الهة مصر فى الخارج} (هليوبوليس ومنفيس) لم يفقدا حظهما الخاص من الإجلال والاحترام . وكان هؤلاء الآلهة الثلاثة مظهرًا أو رمزًا للدولة المصرية ؛ فكل ما يقدم لهم

(١٦)

من آيات الخشوع انما هو اقرار بسلطان مصر على الشعوب المقهورة واعتراف بسيطرتها على البلاد المفتوحة . لهذا كان بدعة مستحدثة ما حصل من تقديم فروض العبادة لذات الملك (الممثل الحى للسلطة المصرية) علاوة على آلهة الدولة . حقا أن المصريين اعتبروا فرعون منذ قديم الزمان مثلاً مجسداً للاله « حوريس » أو « ابن إله الشمس » ، كما سموه باختصار « الإله الصالح » ، ولكن لم يحصل قط أن فرعوناً كان أثناء حياته موضع إجلال وعبادة في مصر نفسها ، ولم يوضع تمثال أى ملك من الملوك بجانب تمثال إله المدينة في أى معبد من المعابد . وانما اجترأ القوم على هذه البدعة أولاً في البلاد الأجنبية أو بالحرى بلاد النوبة ، اذ لم تنثر في آسيا على أثر يدل على تأليه الفراعنة وهم أحياء . ففي بلاد

عبادة الملك خارج مصر

النوبة كانت تنشأ المعابد للملوك مصر وتقدم لهم القرابين في « قدس الأقداس » . وفي أحد هياكل النوبة يرى فرعون متبوئاً عرش الألوهية بجانب امون وفتح أو رع حوريس ، تقدم لهم آيات الخشوع وشعائر التقديس . وقد كان سكان النوبة الزوج الذين كانوا في عهد الفتح المصرى لا يزالون يتخبطون في ظلمات الممجية ، أشد الناس خارج مصر قبولاً واحتراماً للمدنية المصرية على العموم ؛ فلم يلبثوا أن تحضروا وتمصروا تدريجاً ، وأحلوا الآلهة المصرية محل آلهتهم القومية أو عبدوها بجانبها مصورة في هيئة مصرية . كل ذلك بلا ضغط أو اكراه خارجي من السلطات المصرية . وكان سلطان الكهنة على الأهلين في النوبة أوسع وأقوى منه في مصر نفسها ؛ حتى أنه لما تكونت دولة منفصلة في أعالي النيل مستقلة عن مصر وذلك حوالى سنة ١٠٠٠ ق . م صار ملوك هذه الدولة خاضعين كل الخشوع لسيطرة الكهنة ؛ فلم يكونوا يستطيعون القيام بأى عمل أو المضى في أى مشروع الأبعد الحصول على رضا الآلهة أى الكهنة انفسهم .

النوبة أكثر البلاد قبولاً للمدنية المصرية

عظم نفوذ الكهنة في النوبة

يشهد بذلك ما قاله هيرودوت « كان الملوك يسرون الى ميدان القتال متى أمرهم زوس امون على لسان وحيه ويذهبون حيثما يوجههم ». وكان النوبيون القدماء أحرص من المصريين أنفسهم على تماثيل الطقوس الدينية لا سيما قوانين الأظعمة . ومما يروى في هذا الصدد أن بعائني ملك النوبة لما ذهب في حملة الى أسفل وادى النيل حوالى القرن الثامن قبل الميلاد لم يسمح لأمرأء تلك البلاد بالدخول عليه « لأنهم كانوا نجسين يأكلون السمك وهو رجس ممقوت في القصر »

لا غرابة إذن أن نرى النوبة في عصر انحطاط الديانة وتقلص نفوذ الكهنة في مصر أشد مصرية من المصريين أنفسهم ، كما لا بدع في أن الكهنة المصريين حينئذ كانوا يعتبرون بلاد الحبشة المرجع الصادق للديانة المصرية الصحيحة . ومن هنا يتضح لنا كيف وقع كتاب الاغريق في ذلك الخطأ ^{الحبشة ليست مهد الديانة المصرية} الشائع وهو اعتبار الحبشة مهد المدينة المصرية القديمة كلها . على أن الزمان لم يلبث أن دار دورته ، فاضمحلت الحضارة المصرية في بلاد النوبة ، كما تضائل شأن الديانة فيها . . ولعله لم يبق نمة شئ مصري يذكر حينما أقيم الصليب في القرن الرابع الميلادي جنوبي جنادل اسوان

وفي عهد الدولة الحديثة أدخل المستعمرون المصريون عبادة إلههم القوي الأكبر « امون رع » الى واحات صحراء ليبيا الواقعة غربى وادى النيل ، وظل هذا الإله معبوداً هناك بعد أن سقطت زعامته على الالهة المصرية بمدة طويلة . وقد أقيمت لامون معابد في الواحيتين الخارجة والبحرية . وهما البسميتان عند الرومان بالكبرى والصغرى ، ولكنها لم تبلغ من الشهرة وبعد الصيت ما بلغه معبده المقدس في واحة سيوه موطنه الخاص . وكان لامون في هذه الواحة أيضاً ^{عبادة آمون في الواحات ووجه}

تمثال وحي مشهور على نسق وحي طيه . وقد ذاع صيته سريعاً في أقطار ليبيا
المجاورة ووصل الى سيرين حتى لقد بلغ بلاد اليونان . وقد عد هذا الوحي في عهد
« سيرس » في القرن السادس قبل الميلاد من أصدق أسنة النيب وأعظمها شأنًا
في العالم القديم . بيد أنه لم يبلغ أوج شهرته وبقته مجده إلا في سنة ٣٣١ ق.م. وذلك
لما قام الاسكندر الأكبر برحلته المشهورة خلال الصحراء ميمماً هذا الوحي ،
لحياء كهنة امون الذي كان يمثل برأس كبش وجسم انسان بقلب « ابن الإله »
وقد أثرت الحضارة المصرية وعظم نفوذها أيضاً في سورية وفلسطين
حيث انقردت السلطة المصرية بالسيادة المطلقة قروناً عدة أثناء الألف الثاني
قبل الميلاد . بل إن العناصر المصرية زاحمت الفنون في سورية وامتزجت امتزاجاً
غريباً بالعناصر البابلية الأقدم عهداً والتي كان لها حتى ذلك العهد المكانة الأولى .
كذلك كان شأن المعتقدات الدينية المصرية فانها وجدت صدىً ورحباً في المدن
السورية التي احتلتها جيوش فرعون ، وشيد في أمكنة عدة معابد للآلهة المصرية .
نذكر من ذلك على سبيل المثال المعبد الذي أقامه رمسيس الثالث في كنعان للإله
الدولة امون . بيد أن الآلهة السورية « بعل » و « اشتاروت » لم تفقد مكانتها قط
بهذه الاغارة الأجنبية ، بل على العكس كان لها من المصريين المستعمرين احترام
واجلال . وهكذا لم ترسخ قدم الديانة المصرية في سوريا على ما يظهر ، ويحتمل
أنه عند انسحاب آخر حامية منها انقطعت فجأة تلك القرابين التي كانت تقدم
للآلهة المصرية .

انتشار الحضارة
والديانة المصرية
في سوريا

هكذا كان مبلغ تأثير الديانة المصرية في البلاد المتمدينة الأجنبية . ولكنه
يرجح أن تأثيرها في القرى الذين استوطنوا وادي النيل كان بطريقة مختلفة
جداً ؛ فان هؤلاء الأجانب أينما ساروا أو حلوا في المدن أو الأرياف كانوا

تأثير الديانة
في القرى

حتمًا يختلطون بالكهنة المصريين ويحتكون بألتهم ويقفون على أساليب عباداتهم التي تسير على قواعد ثابتة من أقدم عصور التاريخ .

وعلى ذكر الغرباء سينصرف ذهنكم في الحال كما انصرف ذهني الى بني اسرائيل الذين استوطنوا أرض غوش (وادي الطميلات) مدة طويلة على ما جاء في التوراة ، والذين نشأ بينهم العظيم موسى في كنف فرعون وتربى في حماه وتلقى الحكمة من افواه كهنته . على أني اذا تكلمت عن اقامة بني اسرائيل في بني اسرائيل مصر وبجثت في تأثير ديانة المصريين وحضارتهم في العبرانيين سأكون مضطراً لقصر كلامي على الحقائق الضرورية فقط . وليس قصدي أن أثير مجادلة أخرى عن منفيس وموسى كالمجادلة عن بابل والانجيل وهي التي ألفتت بال كثير من الناس في المانيا وفي بلادكم أيضاً

يجدر بي أن ألاحظ أولاً أنه لم يرد في موضع ما من الآداب المصرية أى ذكر يوسف ^{عدم} إشارة لاقامة يوسف في مصر ، حتى لم يسم موسى نفسه لم يذكر في شيء من ^{وموسى في} الآداب المصرية ^{الآداب المصرية} الكتابات المصرية ، وهذا ما حمل كثيرين من محدثي المؤرخين على الشك فيما ورد في الانجيل من الحوادث التاريخية المسببة وعددها من الخرافات .. بيد اني لا أرى هذا الرأي المبالغ في الالحاد . حقاً ان ما ورد من القصص في أسفار موسى مزخرف بكثير من التلفيقات الدخيلة والخرافات التي لا تختص بها هذه الأسفار — وهنا أشير فقط الى قصة يوسف وامرأة العزيز والى ^{حوادث الانجيل} ^{التاريخية} رؤيا يوسف — ولكن أجزاء التوراة الأخرى الخاصة ببني اسرائيل في مصر تكشف لنا معلومات دقيقة عن حالات مصر القديمة ، هذا الى أنها تملأ فراغاً متسعاً من تقاليد بني اسرائيل الموروثة . لذلك لا نجد سبباً لنفيها بلا مناقشة أو اعتبارها غير تاريخية . على أنه من الصعب جداً تمييز الحقائق التاريخية من

الأساطير الواردة في سفر التكوين وخروج بني اسرائيل من مصر، فإن هذا ليس بأسهل من وضع جداول للحوادث التاريخية الواردة في قصة نيلنجيلد (Nibelungenlied) بدون سابق معرفة لهجرة الأثمن. وأرى أنه لا ينبغي أن نعتبر من الحقائق التاريخية غير أمرين هما إقامة بني اسرائيل في مصر ثم شخصية موسى. أما تعيين تواريخ إقامة بني اسرائيل وخروجهم من مصر فما لا سبيل اليه، وحسبنا أن نعتبر وقوع هذه الحوادث في النصف الأخير من الألف الثاني قبل الميلاد.

لا نزاع في أن العبرانيين عند خروجهم من مصر حملوا معهم كثيراً من العادات والتقاليد المقتبسة من حضارة تلك البلاد. أليس «من بين الآلهة التي أخرجت بني اسرائيل من مصر» ذلك العجل المقدس أو العجل الذهبي الذي عمت عبادته شواطئ النيل؟ أضف الى ذلك أن اسم موسى المؤسس للديانة اليهودية يدلنا في الحال على ما كان بينه وبين الحضارة المصرية من وثيق الصلة؛ فإن ذلك الاسم مصري والجزء الأول منه «مس» ومعناه ابن، ونجد في كثير من أسماء الأشخاص في عصر الدولة الحديثة مركباً مع أسماء الآلهة، وذلك مثل «امين مس» ومعناه ابن امون، و«تحتوت مس» ومعناه ابن الإله تحتوت، أو «اصع مس» وهو الذي حُرِفَ في اليونانية الى «اموسيس» و«اماسيس» ومعناه ابن القمر.

أثر الديانة
المصرية
في ديانة
بني اسرائيل

لهذه الاعتبارات كان من المرجح جداً أن تكون الديانة التي جاء بها موسى قد تأثرت بمعتقدات المصريين، كما أن شريعة بني اسرائيل وشعائرها عبادتهم احتوت كثيراً من العناصر المصرية. فثلاً السفينة المقدسة الجديدة التي ذكرها موسى فانها ليست إلا نموذجاً من السفن المصرية التي نجدها

في المقصورة التي كان يحفظ فيها تمثال الإله على ما وصفنا آنفاً. ولدينا بدل السفن المقدسة التي كانت تستعمل في النيل عند قدماء المصريين تلك السفينة التي استعملها بنو إسرائيل للعبادة في الصحراء. ويصعب علينا بلا شك أن نذكر بالتفصيل مقدار ما بقي في ديانة بني إسرائيل من الآراء المصرية القديمة بعد أن محصها الأنبياء. وينبغي أن أذكركم على الخصوص من فكرة عم اعتقادها يوماً ما وهي أن التوحيد عند بني إسرائيل كان ارتكاً دينياً من كهنة عين شمس، وأن التوحيد الساذج الذي نادى به امنحوتب الرابع كان له تأثير في ديانة بني إسرائيل؛ فإن هذا تخمين ضعيف ليس في تاريخ الديانات ما يساعد عليه. ومن المرجح من جهة أخرى أن الفصول الشعرية من التوراة قد اقتبست كثيراً من التعبيرات المصرية، وإن أجزاء كاملة من الآداب العبرية سيما الحكم والأمثال الشعرية قد أفرغت في قالب مصري. ولا يعزى عن بالنا أن ثمة كثيراً من أوجه التشابه والتطابق بين الأناشيد البابلية والعبرية. لهذا كان من الصعب جداً أن تقرر بالدقة مبلغ تأثير بابل ومنفيس في الآداب العبرية. على أننا لا نشك في أن أحسن الأشعار الواردة في التوراة من أصل عبري بحت. والظاهر فضلاً عما تقدم أن الديانة المصرية كانت ذات أثر بليغ في التعاليم الاسرائيلية المتأخرة، وذلك في عهد الحكم اليوناني حين استوطنت طوائف جمة من اليهود الاسكندرية وغيرها من المدن المصرية

ولعل أهم المعتقدات التي أخذتها اليهودية المتأخرة وبالتالي بعض طوائف المسيحية عن مصر في ذلك الحين ما تعلق منها بالعالم الأخرى. فإننا إذا وجدنا في المسيحية الأولى في الفصل الأخير من الانجيل ذكراً لبوابة من الشبه للعالم السفلي خطر بياننا حتماً تلك البوابة النارية للعالم السفلي عند قدماء المصريين.

أهم المعتقدات
التي أخذتها
اليهودية
والمسيحية
عن الديانة
المصرية

هذا الى أن اعتقاد اليهودية المتأخرة والمسيحية في البعث نشأ على ما يظهر من آراء خفية غربية تذكرنا كثيراً بأراء المصريين في أوزيريس وعودته الى الحياة . وهناك أيضاً نرى الملك وكل فرد من بعده قد مائل للإله وحل به ما حل من تصرفات الخلدان . غير أنه من المؤكد أن الآراء المصرية ليست وحدها المصدر المسئول عن نشأة معتقدات اليهودية والنصرانية في العالم الأخرى . ومن المستحيل اليوم أن تفصل العناصر المصرية البحتة فيها

ويمكننا بأوضح من هذا أن نتبع تقدم وتأثير الآلهة المصرية في العالم اليوناني الروماني ؛ ففي القرن الثالث قبل الميلاد أدخلت صنوف العبادات المصرية في اليونان ، سيما الإله الجديد سرايس وطائفة الآلهة المتصلة بأوزيريس وهي أوزيرس وابنها حوربوخراد « حوريس الطفل » وكذا أنويس . وقد وجدت هذه الآلهة طريقها من اليونان الى ايطاليا ورومية حيث لقيت مكاناً رحباً ومقاماً سهلاً . وقد اجتذبت هذه الناسك الخفية الأجنبية عقول عامة القوم ، وزادهم تعلقاً بها وحرصاً عليها انكار الحكومة لها مما حملهم على مزاولتها في الخفاء . واستمر الحال كذلك حتى أجزى في النهاية بعد عن عدة إقامة شعائر الديانات الأجنبية بين جدوان رومية وذلك في عهد « كراكالا » في مستهل القرن الثالث قبل الميلاد . وقد بنى الامبراطور نفسه معبداً فخفاً لسرايس على « اليكرنال » ، وأخذ الآلهة المصريون يمثلون هناك دوراً هاماً في الحياة الدينية ، ولا أدل على ذلك مما أبداه المسيحيون فيما بعد من شدة المقت وفرط الحقد في محاربتهم لهذه المعبودات الوثنية

تأثير الديانة
المصرية في
الديانة اليونانية

سرايس
في رومية

وقد تغلبت المسيحية في النهاية على الديانة المصرية كما تغلبت على اليونانية . ولكن الديانة المنتصرة احتفظت بآثار داخلية وخارجية من كل من

صا بقتيها . فلا بدع اذن أن تكون الديانة المصرية المسكانة الخطيرة التي لها في تاريخ ديانات العالم

يقول «ثيودور مومسن» : إن وضع تمثال مصرى بجانب التحف اليونانية يكون له من التأثير في النفس ما لحذاء العروس الذى لبسته في طفولتها اذا عرض يوم زفافها . واذا كان هذا التشابه حقيقة في التمثال كان كذلك في الديانة المصرية اذا قرناها بالفلسفة اليونانية أو الديانة المسيحية . على أن ما وصلنا اليه من البحث في المتون المصرية يدلنا على أن ديانة القوم لم يكن فيها أسرار عميقة ، وأنه لم ينطق فيها بكلمة الحكمة الأخيرة كما تخيل علماء اليونان وقتاً ما . ولن تكون تماثيل الآلهة المصرية ذات الرؤوس الحيوانية والرموز الغريبة مألوفاً لنا كما ألفنا الهة ألمبس ، رفقاء شبابنا . ولكننا مع ذلك نجد بين ثنايا الديانة المصرية وطقوسها تياراً فياضاً من الديانة الصادقة له من القوة ما به يتغلب على ذوى العقول الراجحة . وأرجو أن أكون قد وقفت الى تفهيمكم ما فيه الكفاية مما سمعتموه منى . وأختتم بكلمات « جيتى » الخالدة . « الله هو الشرق ، الله هو الغرب »

كشف لمراجعة صور ما في الكتاب من الالهة وغيرها

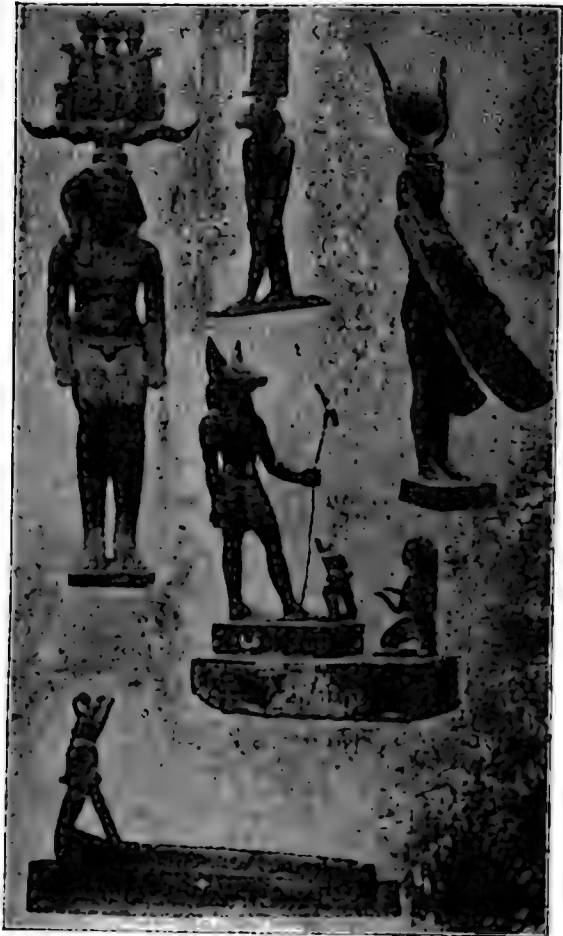
الاسم	الصفحة	رقم الصورة	أم المواضع التي ذكر فيها
أزيس ترضع حوريس	١٣٢	١	صفحة ٣٨
المبود بس	>	٢	١٦
الاله حربو خراد	>	٣	٥٦
المبودة حانخور	>	٤	٣٩٤٣٥٤١٨٤١٧٤١٥٤١٤
أزيس بين أخته . (أزيس ، نكتيس)	>	٥	١٠٠٤٣٧٤٢٥٤٢٤
المبودة نيت	>	٦	٢٨
> سخنت	١٣٣	١	٤٣٤٢٣٤١٩٤١٨٤١٥٤١٤
المبود فتاح	>	٢	١٢١٦٥٧٤٥٤٤٢٨٤٢٣١٤
> نفرتم	>	٣	٢٣
العجل أيس (يكتنفه أزيس ، ونكتيس)	>	٤	١٢٦٤١١٩٤٥٨٤٢٠
أزيس في شكل حانخور	>	٥	أنظر الكلام على حانخور
المبودة بست (النظه)	>	٦	١٢٠٤٧٠٤٥٦٤٤٣
> خنس	>	٧	٤٦٤٢٣
أزيس المجنحة	١٣٤	١	٨٦٤٨٥
المبود عيبك (التماسح)	>	٢	١١٩٠٢١٦١٩١٧٤١٤
حوريس على رأس التاج	>	٣	أنظر الكلام على حوريس
المبود أنويس (ابن آوى)	>	٤	٥٦
> اتم	>	٥	٥٣٤٣٩٤٣٧٤٣٣٤٣٢
المبودة نيت	١٣٥	١	٣٩٤١٤
أحموتب الحكيم	>	٢	٥٧
الاله شو	>	٣	أنظر الكلام على شو ص ٢٥ الخ
ثالث المرأة المدفونة (أزيس ، أزيس ، حوريس)	>	٤	٨٠
الاله حوريس	١٣٦	١	١٢١٤٢٧٤٢٤٤٢١٤١٧٤١٦٤١٤

(۱) ازبیس ترمنج حوریس (۲) المبود « بیس » (۳) المبود حر بوغراد
(۴) المبوده حالمور (۵) ازبیس بین اختیه ازبیس وقتیس (۶). المبوده تیت

(١) الآلهة بعلت (٢) الميرة تاج (٣) الميرة تاج (٤) الميرة تاج (٥) الميرة تاج (٦) الميرة تاج (٧) الميرة تاج

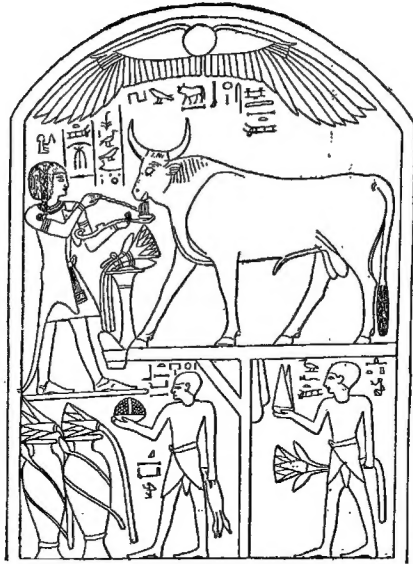
(١) نريس افحة (٢) المبود سك أي اساج (٣) حوريس لانا اساج
(٤) المبود اتويس (ابن آوى) (٥) المبود آم

(١) الالهة نيت (٢) احموتب الحكيم (٣) الاله شو (٤) الثالث (أرديس وحوريس وازيس)

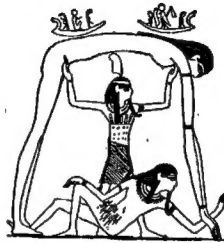

(۱) الإله حوريس (۲) الالهة تواريت (۳) المعبود حوريس (بهت) أي أدفو
(۴) المعبود د من « (۵) المعبود حوريس لاهاً تاج آيه ازريس

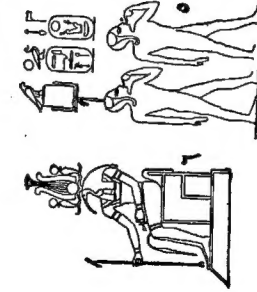
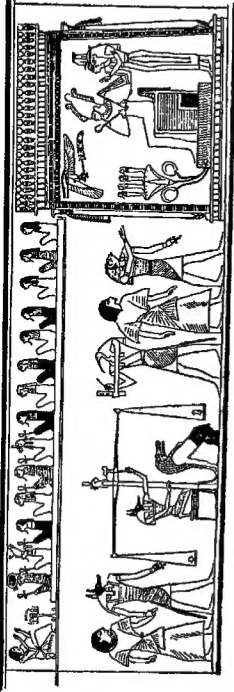

(٢) الاله سونخ (ست)
(٤) الاله الاعظم امون ربح قابضاً على الأسرى

(١) لوحة تمثل عبادة العجل منفيس
(٣) إلهة المدلل « ممت »

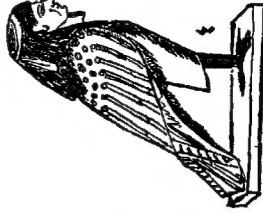

(١) اخناتون وزوجه يعبدان قرص الشمس (أتون) (٢) الكيش مندسيس (٣) رمز أتويس
(٤) الإله شو يسند ثوت وعلى ظهرها زورق الشمس وتحت رجلها الإله جب (٥) الإله النيل

(٣) السبود وديوات

(٦) الاله تمحوت

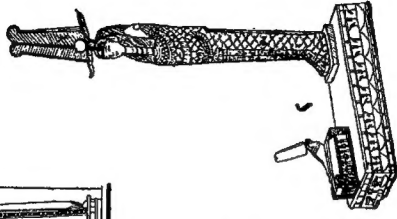
(٢) فتاح سوكريس اذريس على صندوق من البردى

(٥) امعنوتب اناك وقرينته (السكا)

(٢) فتاح سوكريس اذريس على صندوق من البردى

(٥) امعنوتب اناك وقرينته (السكا)

(٢) فتاح سوكريس اذريس على صندوق من البردى

(٥) امعنوتب اناك وقرينته (السكا)